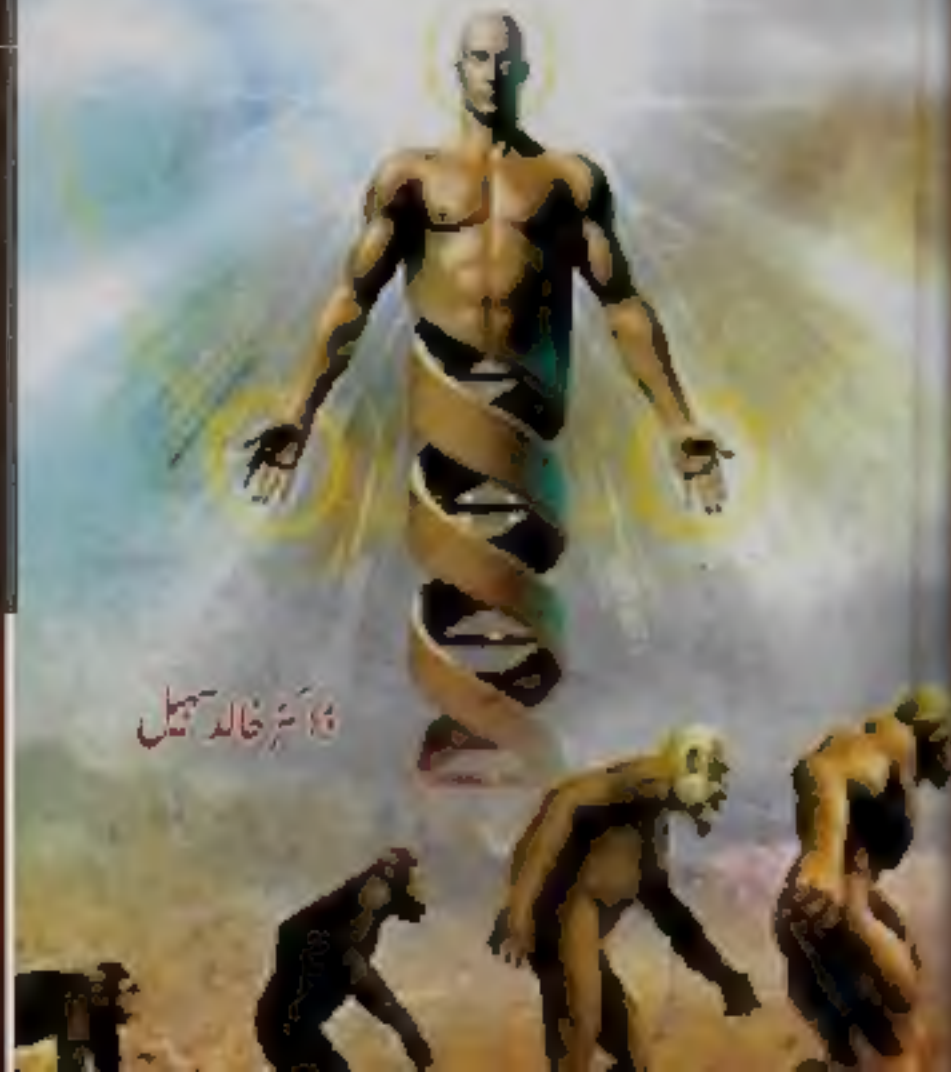

Evolution of Human Consciousness

انسانی شعور کا ارتقاء

(نفسیاتی اور فلسفیانہ مضامین کا مجموعہ)

ڈاکٹر خالد جمیل

انسانی شعور کا ارتقا

نفسیاتی اور فلسفیانہ مضامین کا مجموعہ

ڈاکٹر خالد سہیل

انسانی شعور کا ارتقا

فہرست

فہرست

- 1- انسانی..... خالد سہیل 7
- 2- چارلز ڈیوین اور انسانی ذہن کا ارتقا..... خالد سہیل 9
- 3- سائنس اور صواب..... تخلیق و تخیل: خالد سہیل 11
- 4- مذہب اور سائنس..... تخلیق و تخیل: خالد سہیل 29
- 5- مراد کا عقل..... تخلیق و تخیل: خالد سہیل 63
- 6- مذہب اور عقائد..... خالد سہیل 65
- 7- انسانی نفس (سائنس)..... روح و ذہن؟ - تخلیق و تخیل: خالد سہیل: خالد سہیل: خالد سہیل 74
- 8- روحانی قیامت..... سائنس اور عقائد کے نئے نئے 79
- 9- جدید انسان کا روحانی مسئلہ..... تخلیق و تخیل: خالد سہیل 84
- 10- ایمان و شخصیت کا ایک درجہ..... تخلیق و تخیل: خالد سہیل: خالد سہیل 94
- 11- نیکو چمن لہام..... خالد سہیل 103
- 12- اور انسانی کے صواب کے ساتھ سہیل..... تخلیق و تخیل: خالد سہیل: خالد سہیل: خالد سہیل 116
- 13- نیکو چمن لہام اور سائنس اور عقائد..... 121

City Book Point کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اور ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں۔ ادارے ادارے کا مصنف کے خیالات سے متفق ہونا پاتا ہونا ضروری نہیں بلکہ ادارے کے پیش نظر صرف اور صرف تحقیقی کتب کی اشاعت ہے۔

بلا حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

کتاب کا نام :	انسانی شعور کا ارتقا
مصنف :	ڈاکٹر خالد سہیل
تعداد :	500
مطبع :	برکت ایڈ سنٹر
ایڈیشن :	2012ء
قیمت :	250/- روپے

- 14- امن کے معمار ————— کلیننگ ہالڈ سکیل، ایم۔ عبدالمجید جہری 129
- 15- انسانی ارتقاء میں صرفوں و تکاروں اور ماحولیات کا کردار
- 137 ————— کلیننگ ہالڈ سکیل، ایم۔ عبدالمجید جہری
- 14- انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ————— کلیننگ ہالڈ سکیل، ایم۔ عبدالمجید جہری 142
- 17- روایتی اکثریت اور عقلی اقلیت ————— کلیننگ ہالڈ سکیل، ایم۔ عبدالمجید جہری 147
- 18- تاریخی ملاقات ————— کلیننگ ہالڈ سکیل، ایم۔ عبدالمجید جہری 153

ابتداء

محترم قارئین!

اکیسویں صدی میں انسانیت ایک دور ہے پر کھڑی ہے۔
ایک راستہ چاہی وہ برپا دی کی طرف اور دوسرا راستہ امن و امان کی
طرف جاتا ہے۔

آج کے انسانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ
کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔

اگر انہوں نے جالو و برپادی کا راستہ اپنایا تو وہ اٹلی بھوں اور
دیگر مہلک آبیروں سے اجتماعی خودکشی کر لیں گے اور اگر انہوں نے
امن و امان کی راہ اپنائی تو وہ ارتقاء کی اگلی منزل تک پہنچیں گے۔

اکثر انسان زندگی میں غلط فیصلے اپنی کم علمی، جہالت اور تعصب کی
وجہ سے کرتے ہیں۔ جنوں، بھول، ہم جدید علوم سے آگاہ ہوں گے چاہے
وہ طب ہو یا سائنس، نفسیات ہو یا روحانیات، سماجیات ہو یا معاشیات،
ہم اچے لیے ہمارا اگلی نسلوں کے لیے بہترین فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ اس
کرہ و ارض کو امن و امان کی آماجگاہ بنا سکیں گے۔

یہ کتاب اسی خواب کو حشر مند تعبیر کرنے کی طرف ایک عاجزانہ
قدم ہے۔

حزین قادری

یہ کتاب معرض وجود میں نہ آتی اگر مجھے City Book Point

کے پبلشر آصف حسن صاحب کا وہ غیر متوقع محبت نامہ نہ ملتا جس میں انہوں نے میری انسانی اور نفسیاتی تخلیقات کو سراہا تھا اور میری کتابوں کو چھاپنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ میں نے چند پرانی اور چند نئی تخلیقات کو جمع کر کے یہ کتاب مرتب کی۔ میں اپنے ان دوستوں (رفیق سلطان، امیر حسین جعفری، عبدالغفور چودھری، منصور حسین، صفی محمود اور گوہر تاج) کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے مضامین کا ترجمہ کیا۔ ان سب سے میرا انسان دوستی اور اعلیٰ آدرشوں کا رشتہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو انسانی شعور کے ارتقا کے بارے میں تنقیدی سے غور کرنے کی دعوت دے گی۔ میرا ایک شعر ہے

صدیوں کی زنجیریں کبھی جیسے کی جانب

میر بھی آگے بڑھتے رہنا کتنا مشکل ہے

مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔

آپ کا محترم

خالد سہیل

email: welcome @ drsohail.com

website: www.drsohail.com

چارلز ڈارون اور انسانی ذہن کا ارتقا

خالد سہیل

چارلز ڈارون نے جو ایک عظیم سائنسدان اور فلاسفر تھا، انسانی ارتقا کے بارے میں ایسے نظریات پیش کیے جن کو قبول کرنا اس عہد کے مذہبی لوگوں اور علماء کے لیے بہت مشکل تھا۔ ڈارون کی زندگی میں ہی اس کی حمایت اور مخالفت کرنے والوں میں تلخ مناظرے ہوئے لیکن وہ خاموشی سے اپنا تحقیقی اور تخلیقی کام کرتا رہا اور جہالت کی تاریکیوں میں علم کی شمع جلاتا رہا۔ ڈارون نے سائنسی بنیادوں پر ثابت کیا کہ انسان حیوان کی ارتقا یا تدریجی صورت ہے اور اس کے جسم اور دماغ میں حیوانوں کے جسم اور دماغ میں بہت سی مماثلتیں ہیں۔ بلشوف (Blischoff) کے بارے میں متفقہ کرتے ہوئے ڈارون نے کہا کہ حکم ماور میں انسانی بچے کا دماغ ساتویں مہینے میں اتنا نشوونما پانچا ہوتا ہے جتنا کہ بزرگ کا دماغ جوانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے حیوانوں اور انسانوں کی ذہنی خصوصیات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ڈارون کے نظریات کی وجہ سے مذہبی روحانی اور سیکولر نظریات میں جو تضادات تھے وہ سب پر آگے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ انسان کا رشتہ فرشتوں سے زیادہ حیوانوں سے ہے اور انسانی ذہن حیوانی ذہن کی ارتقا یا تدریجی صورت ہے۔

ڈارون نے اپنی کتاب The Descent of Man میں ثابت کیا کہ انسانوں اور حیوانوں کی بہت سی ذہنی خصوصیات مشترک ہیں۔ ڈارون نے ثابت کیا کہ انسانوں کی طرح جانور بھی خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور شرافت سے لڑتے ہیں۔ خوشی کی خصامیات کے ساتھ ساتھ جانور فحش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جب انسانوں کی طرح خوفزدہ ہوتے ہیں تو ان کے کھول زور زور سے دھڑکنے لگتے ہیں اور ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر جانوروں کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ دیکھی بھی ہوتے ہیں۔ جو بندوں کے

بچے جنم ہو جاتے ہیں انہیں دوسرے بندہ پالتے ہیں۔

ڈارون نے یہ بھی ثابت کیا کہ جانور وچین بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جس کے وراثت کزور تھے اس نے چھترے اخروٹ توڑنا شروع کر دیا تھا۔

جانور انسانوں کی طرح محبت بھی کرتے ہیں۔ کتے اپنے مالک سے بہت وفاداری کرتے ہیں۔ جانوروں کو حسن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مادہ اور سوئی کار قس اس کی محدود مثال ہے۔

ڈارون کا کہنا تھا کہ جو چیز انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے ہی انسانوں نے شاعری اور ادب کو فروغ دیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اُن مذہب اور روحانیت کے علم میں ترقی کی۔

ڈارون کا خیال تھا کہ وہ لوگ جو ذہنی طور پر ارتقا یافتہ نہیں ہیں انہیں نے مذہب عالم کو بغیر سوچے سمجھے قول کر رکھا ہے۔ جو ارتقا یافتہ انسان ہیں انہوں نے جدید علوم حاصل کیے ہیں اور پرانی روایات کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ پرانی روایات کو گلے لگائے رکھتے ہیں اور ان پر اندھا ایمان رکھتے ہیں ان سے مذہبی رہنما ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے پیروکاروں سے خدا اور مذہب کے نام پر قربانیاں مانگتے ہیں اور مادہ و لوح لوگ قربانیاں دینے لگتے ہیں۔ جو لوگ ارتقا یافتہ ہیں وہ تنقیدی سوچ رکھتے ہیں اور مذہبی روایات کو سائنس، فلسفے اور نفسیات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ وہ مذہبی کتابوں کی بجائے اپنے انفرادی اور اجتماعی ضمیر کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے بارے میں بھروسہ قائم نہیں کرتے ہیں۔

مجان اپنی جبلت پر عمل کرتے ہیں لیکن انسانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جبلت پر عمل کریں یا اپنے ضمیر کی پیروی کریں۔ جو انسان سائنس اور عقلی اعزاز سے سوجھتا ہے وہ ہے جس نے وہ اپنی زندگی کے بارے میں دانشمندانہ فیصلے کرنے کے قابل ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں اور بچوں کو سچا پکارا سچا سچا سکھارہے ہیں۔

ڈارون نے جن سائنسی اور سیکولر نظریات کی بنیاد رکھی ان ہی بنیادوں پر سنگنڈ لرننگ کا رول مدرکس اور ڈان پال سارتر جیسے فلسفیوں نے سیکولر نظریات کی اعلیٰ عمارتیں تعمیر کیں۔ ڈارون نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ انسانوں کا ذہن حیوانوں کے ذہن کی ارتقا یافتہ شکل ہے۔

مذہب اور سائنس

تحریر: البرٹ آئن سٹائن ترجمہ: خالد سمیل

(البرٹ آئن سٹائن | Albert Einstein | کی کتاب Ideals and Opinions کے چھ اقتباسات کا ترجمہ تحقیق)

(1)

جب ہم انسانی تاریخ میں مذہبی اور روحانی تحریکوں کے ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی وہ کون سی ضروریات تھیں اور وہ کون سے جذبات تھے جن کی تسکین کے لئے انسان نے مذہب کو جنم دیا۔ جب ہم انسانی ارتقاء کے ابتدائی مراحل کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ہم اس دور کے انسانوں کو خوف سے نہروں آزار دہانہ دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ بچوک کا خوف ہو یا جنگلی جانوروں کا خوف، چاہے وہ بیماری کا خوف ہو یا موت کا خوف۔ اُسے ساری عمر خوف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس دور میں انسانی ذہن نے ابھی اتنی نشہ و فساد پائی تھی کہ وہ زندگی کے مسائل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ سیکے اور اپنی دشواریوں کی گتھیوں کو سلجھا سکے۔ چنانچہ اس کے ذہن نے ایسی خیالی دستیوں کو جنم دیا جن کی تاریکی مسائل کا پیش غیر ملکی اور وہ ان دستوں کو خوش رکھنے کے لئے مختلف قسم کی قربانیاں دیتا۔ اس دور کے نظریات ارتقاء و نسل در نسل روایات کا حصہ بنتے گئے اور مذہب کا روپ اختیار کرتے گئے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا مذہب خوف کی پیداوار تھا۔

انسانی ارتقاء کے اس دور میں آہستہ آہستہ ہمیں رجحانوں کا ایک ایسا گرد پیدا ہوا جس نے انسانوں کو یقین دلایا کہ وہ اُن کے اور اُن خیالی دستوں کے درمیان، جن سے وہ خوفزدہ

رہتے تھے، ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں۔ اس دور میں بعض سیاسی رہنما اور اسباب اختیار بھی ان مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل گئے، کیونکہ ان سب کے مفادات مشترک تھے۔

خوف کے پیدا کردہ مذہب کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ایک اور ضرورت نے بھی مذہب کو فروغ دیا اور وہ انسانوں کی اعلیٰ اقدار اور حیات اور اخوت کے اصولوں کی تلاش تھی۔ اس ضرورت نے خدا کے معاشرتی اور اخلاقی تصور کو جنم دیا۔ وہ ایسا خدا تھا جو انسانوں کو تشدد و جبر تھا۔ اُن کے نیک کاموں کو انعام سے نوازا اور بے کامیوں کی سزا دیتا تھا۔ ایسا خدا انسانوں کے برے وقت میں کام آتا تھا اور انہیں ایک بہتر زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا تھا۔

آسمانی کتابیں ہمیں خوف کے مذہب سے اعلیٰ اقدار اور اخلاقیات کے مذہب کے ارتقاء کی کہانی سناتی ہیں۔ مذہب انسانوں کا مذہب خوف کی بجائے اعلیٰ اقدار کا مذہب ہے اور یہ ارتقاء انسانی ارتقاء کا ترجمان ہے۔ اگرچہ دنیا کا کثیر مذہب میں آج بھی وہی دھڑلے پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی معاشرہ جتنا مذہب اور ارتقاء پذیر ہوگا، اس میں اعلیٰ اقدار کے مذہب کا تناسب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

انسانی تاریخ میں خدا اور مذہب کے ان دو تصورات کے ساتھ ساتھ ایک تیسرے تصور نے بھی نشو و نما پائی ہے، جس سے ہر دور میں صرف چند پرگزیدہ انسان ہی آشیارہ ہیں اور وہ تصور مذہب اور خدا کا ایک کائناتی تصور ہے۔ اس تصور کو بیان کرنا اور ان لوگوں کو سمجھانا، جنہیں اس کا تجربہ نہ ہو اور بہت سی مشکل کام ہے۔ مذہب کے اس تجربے سے انسان اپنی ذات اور کائنات سے ایک نئے رشتے میں جڑ جاتا ہے۔ بدعا اور کئی دیگر پیغمبروں نے اپنی تعلیمات میں اس تجربے کا ذکر کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں وہ نئے اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک انسان، جو اس تجربے سے گزرتے ہیں وہ خدا کے ان تصورات سے بہت آگے نکل آتے ہیں، جنہیں انسان کے محدود ذہن نے قرائن جیسا ایسا انسان چونکہ مذہب، خدا اور آسمانی کتابوں کے مدد پر تصور نہیں کر سکتے۔ اس لئے بعض لوگ انہیں ٹھہرا دیتے ہیں اور بعض سوچتی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب کا یہ کائناتی تصور اور تجربہ روایتی مذہب، خدا اور آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا تو عام انسان اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس تصور اور تجربے کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا کام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانوں کے دلوں میں وہ چنگاریاں سلگاتی ہیں، جو مذہب کے اس کائناتی

تجربے کی شمع جلانے کے لئے نہایت ضروری ہیں۔

اگر ہم ان غیر روایتی خطوط پر سوچیں تو ہماری مذہب اور سائنس کے ایک نئے رشتے تک رسائی ہو جاتی ہے۔ روایتی سوچ کے مطابق مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں۔ روایتی سوچ رکھنے والے جب کائنات کے نظام کو قوانین فطرت کا پابند سمجھتے ہیں تو ان کے لئے کسی ایسے خدا کو جتنا مشکل ہو جاتا ہے جو ان قوانین میں دخل اندازی کرتا ہو اور جب چاہے انہیں بدل دیتا ہو۔ ان کے خیال میں ایسے خدا کا تصور جو انعام اور سزا دیتا ہے بالکل بے معنی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی اعمال اس کی داخلی اور خارجی ضروریات کا رد عمل ہیں۔ ان کی نگاہ میں انسان اپنے اعمال کا کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرح جن میں نباتات اور حیوانات بھی شامل ہیں، خدا کی نگاہ میں ذمہ دار نہیں ہے۔

سائنس پر یہ الحرام لگایا گیا ہے کہ وہ اخلاقیات کی بنیادیں کمزور کرتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اعتراض بے جا ہے۔ انسان کی اخلاقی زندگی کو ہمدردی، تعلیم اور معاشرتی ضروریات کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی اخلاقی زندگی موت کے بعد کی جزا اور سزا پر منحصر ہے تو مجھے یہ بھی کوئی احمق نہ نظر آتی۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہے کہ انسانی تاریخ میں مذہب اور سائنس کیوں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ میری نگاہ میں مذہب کا کائناتی تصور سائنس کی تحقیق کے لئے ایک کامیاب محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسدانوں کی شخصیت میں اس کائناتی ایمان کا فقدان ہو تو وہ اپنی تحقیقات میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نٹون اور کیلبر نے دنیاوی زندگی کی بیشتر مالی اور معاشرتی آسائشوں کی قربانی دی اور اپنی تحقیقات پر توجہ مرکوز رکھی۔ ان سائنسدانوں کے لئے اس ایمان کے علاوہ ان کے بغیر سائنس کا تخلیقی اور حقیقی طرہ جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا جو لوگ اس قسم کی سائنسی تحقیق میں ملوث نہیں ہیں۔ ان کے لئے شاید متحدہ کامیوں کے باوجود اس سفر کو جاری رکھنے کا عمل سمجھنا دشوار ہو۔ میری نگاہ میں مذہب کا وہ کائناتی تصور ہی ان سائنسدانوں کو وہ حوصلہ دیتا ہے جو انہیں ان تمام آزمائشوں میں کامیاب کرتا ہے۔ اس لئے میرے خیال میں مادیت کے اس دور میں سائنس کا منہید کام صرف سچے معنوں میں روحانی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔

(آئن سٹائن کے مضمون Religion and Science کے چند اقتباسات کی تلخیص اور ترجمہ New York Times Magazine میں 9 نومبر 1930ء کو شائع ہوا تھا۔)

(2)

مجھ کی دوسریوں میں یہ تصور بہت عام تھا کہ علم اور ایمان کے درمیان ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ بہت سے اہل دانش یہ سمجھتے تھے کہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم ایمان کو آہستہ آہستہ علم سے بدل دیں۔ کیونکہ وہ ایسے ایمان کو جو علم پر مبنی نہ ہو تو حقائق میں شمار کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ آزادانہ طور پر سوچنے اور علم حاصل کرنے کے دروازے کھولے۔ لیکن میرے خیال میں یہ دلیل یک طرفہ ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ہمیں ان اصولوں پر یقین کرنا چاہیے، جن کی فطرت ہمارے تجربے کی بنیادوں پر کمزری ہو چکی ہو۔ سائنسی نقطہ نظر ہے لیکن وہ تصورات اور عقائد جو ہماری اخلاقی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں، ان تک رسائی سائنسی طریقہ عمل سے ممکن نہیں ہے۔

سائنسی طریقہ فکر کا تعلق مادی حقائق اور ان کے باہمی رشتوں سے ہے۔ اس انداز فکر نے ہماری کائنات کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہے لیکن اس نے ہمارا اس حقیقت سے بھی تعارف کر دیا ہے کہ وہ علم جو ”کیا ہے“ سے تعلق رکھتا ہے، ”کیا ہونا چاہئے“ کے بارے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زندگی کے حقائق کا علم بہت ضروری اور قیمتی ہے، لیکن وہ علم انسانیت کی رہنمائی کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ سائنسی علم کی اپنی حدود ہیں۔

اس طریقہ استدلال کے یہ معنی نہیں کہ ہماری عقل اور سوچ اخلاقیات کے سلسلے میں ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے اصولوں کے لئے ہمیں مذہب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اگر اخلاقیات کے لئے سائنسی اور عقلی دلائل کافی نہیں ہیں تو پھر ان کا ماخذ کیا ہے تو ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرے میں وہ اصول حاکم روایات کے طور پر موجود ہوتے ہیں جو انسانوں کے اعمال، ان کے فیصلوں اور ان کے خوابوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر اکثریت کا اتفاق ہوتا ہے اور انہیں ہر قدم پر عقلی دلائل کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ ان اصولوں تک انسان سائنس کی

بجائے عقیم سنیوں کے روحانی تجربوں کے راستے نکلتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان اصولوں تک رسائی کی ایک روایت یہودیت اور عیسائیت کی آسمانی کتابوں کا سلسلہ رہا ہے۔

اگر کوئی یہ پوچھے کہ مذہبی اصولوں کا مقصد کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی کوشش یہ رہی ہے کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آزادانہ اور آزادانہ طور پر نئی نوع انسان کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔ مذہب کا مقصد انسانیت کا ارتقا رہا ہے۔ ان کی روحانی روایات کے مطابق سب انسان ایک ہی خاندان کے افراد ہیں اور روحانی طور پر ایک ہی باپ کی اولاد۔ انسانوں کی روحانی زندگی کا مقصد دوسرے انسانوں پر حکومت کرنے کی بجائے ان کی خدمت کرنا ہے۔ یہ روحانی روایات انسانوں کو ملک اور قوم کی تنگ نظر گرد بند یوں سے بالاتر ہو کر سوچنے اور زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ میری نگاہ میں تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ بچے جب جوان ہوں تو وہ ان عالمی برادری کے اصولوں کو اسی طرح اپنی شخصیت میں جذب کر لیں، جیسے وہ تازہ ہوا کو جذب کرتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عہد حاضر کے انسان کو شدید خطرے کا سامنا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے ظالم حاکم اور قابضان حکومتیں انسانیت کی روح کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ وہ حکومتیں، ملک اور قوم کے نام پر تنگ نظری کو فروغ دے رہی ہیں۔ وہ حاکم معاشی ذرائع سے انسانوں کا اور عالمی برادری کی قیمتی روایات کا استحصال کر رہے ہیں۔

ہمارے دور کے جو ذی شعور انسان ہیں ان میں انسانیت کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ قوی اور بین الاقوامی سطحوں پر ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ واناکی کی چند ایسی باتوں سے واقف تھے جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ ہمارے بزرگ جانتے تھے کہ زندگی میں کامیابی کے لئے خلوص بہت ضروری ہے۔ جب تک ہماری فطرت نیک نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم مثبت نتائج تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور ہمارے خیالات نیک اعمال کا روپ نہیں دھار سکیں گے۔

(آئن سٹائن کی 1939ء میں Princeton Theological Seminary اور 1941ء میں Science, Religion and Philosophy کے مضمون پر تقاریر کے چند اقتباسات کا ترجمہ اور تلخیص)

اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ سائنس کیا ہے؟ تو شاید ہم سب اس بات پر اتفاق کریں کہ سائنس تقریباً ایک صدی پرانی انسانی کاوش ہے جس میں اس کائنات کے بارے میں ایک منظم علم تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس علم میں زندگی کو سمجھنے کے لئے ایسا تصوراتی و معانی تیار کیا گیا ہے جس کی بنیاد انسانی تجربے اور دلیل پر رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ مذہب کیا ہے؟ تو شاید ہم اس سوال کا اتنی آسانی سے جواب نہ دے سکیں۔ جن مسئلوں نے اس موضوع پر پیچیدگی سے غور کیا ہے وہ بھی اس موضوع پر اتفاق رائے نہیں رکھتیں۔

میرا خیال ہے کہ بجائے یہ سوال پوچھنے کے کہ مذہب کیا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب دینا آسان ہو کہ وہ لوگ جو مذہبی کہلاتے ہیں، ان کے مقاصد اور خواب کیا ہیں۔ میری نگاہ میں وہ لوگ جو مذہبی ہیں، ان کے مالک ہیں، ایسے انسان ہیں جو اپنی خود غرضانہ ضروریات سے بالاتر ہو کر نئی نوع انسان کی فلاح کے بارے میں غور کرتے رہتے ہیں، ان کے پیش نظر پوری انسانیت کی بہتری ہوتی ہے۔ کسی شخص کے مذہبی ہونے کے لئے ان روحانی مقاصد اور آرزوؤں کے ساتھ ساتھ کسی خالق یا خدا کا تصور لازمی نہیں ہونا ورنہ ہم بدھا اور سپہ (Spinoza) جیسی ہستیوں کو مذہبی نہ کہہ سکیں گے۔ ایک مذہبی انسان کے لئے ان اصولوں پر ایمان لانے کے لئے عقلی دلائل ضروری نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے مذہب بے دلیل و دلیل عقل ہونے والی ایسی روایات کا نام ہے، جن کا مقصد انسانوں کو ایسے اقدار دینا ہے جن سے ان کی زندگیاں ارتقاء پزیر رہیں اور وہ ایک بہتر زندگی گزارنے کی جستجو جاری رکھ سکیں۔

اگر ہم سائنس اور مذہب کے بارے میں ان نقطوں پر سوچیں تو ان کے درمیان تضاد کی کتنی باتیں رہتی ہیں۔ سائنس کا تعلق اپنے علم سے ہے جو کائنات میں جو ہے (What is) اس کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مذہب کا تعلق ایسی اقدار سے ہے جو کیا ہونا چاہئے (What should be) کو احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ ماضی میں سائنس اور مذہب میں اس وقت تضاد ملت اُبھرے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے اپنے دائروں سے باہر قدم رکھا ہے۔ جب سائنس نے مذہبی اور اخلاقی اقدار کے دائرے میں اور مذہب نے فطری حقائق کے دائرے میں داخل ہونا چاہا تو بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مذہبی گروہ اس بات پر

صرار کرتا ہے کہ بالکل میں جو بیانات دیے گئے ہیں وہ آخری حقیقت ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مذہب سائنسی تحقیق کے نتائج کو مانتے سے انکار کر رہا ہے۔ یہی وہ صورت حال تھی جب گرجوں اور گلیلیو اور ارون کی تحقیقات میں تضاد پیدا ہوا اس کے مقابلے میں جب سائنس کے ماسخوں نے اخلاقی اقدار کے معاملات میں دخل اندازی کرنی شروع کی تو انہیں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تضادات نے ماضی میں انسانی زندگی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔

اگرچہ مذہب اور سائنس کے دائرے ایک دوسرے سے کافی جدا ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مذہب کا تعلق انسانی زندگی کو اعلیٰ اقدار دینا ہے، لیکن اسے سائنسدانوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سائنسدان اپنی تحقیق سے زندگی کے پورے افسانے ہیں اور مذہب کے پیش کردہ نظریات کو ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سائنسدانوں کو اپنی تحقیق میں کامیاب ہونے کے لئے ایسے مذہبی اور روحانی جذبے کی ضرورت پڑتی ہے، جو انہیں مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح مذہب اور سائنس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میرے خیال میں مذہب کے بغیر سائنس فکری ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔

جب میں نے یہ کہا تھا کہ سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد نہیں ہے تو میرے پیش نظر روحانی مذاہب کے نظریات تھے۔ اس نقطہ نظر کا اطلاق خدا کے تصور پر نہیں ہوتا۔ انسانوں نے اپنے ارتقاء کے ابتدائی دور میں اپنے ذہن میں ایسے خداؤں کا تصور پیدا کیا جو نظام فطرت کو چلاتے تھے۔ ان انسانوں نے ان خداؤں کو قربانیاں بھی دیں اور زعا اور جادو سے رام بھی کرنا چاہا کہ وہ انسانوں کو انعامات سے نوازیں۔ آہستہ آہستہ ان خداؤں کے تصور نے ایک خدا کا روپ دھارا اور انسان آج بھی اس ایک ہستی کو اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے پکارتا ہے۔ اگرچہ خدا کا یہ تصور عوام و خواص کو ایک خاص طرح کا سکون پہنچاتا ہے اور رہنمائی بخشتا ہے اور اپنی سادگی کی وجہ سے سادہ لوح انسانوں میں بھی مقبول ہے لیکن خدا کے اس تصور سے بہت سے مسائل بھی پیدا کئے ہیں۔ اگر خدا کے کائنات کی ہر چیز کو اپنی مرضی سے تخلیق کیا ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار کیسے بن سکے اور جب خدا انہیں جزا و سزا دیتا ہے تو کیا وہ

خود اپنی ہدایت میں کھڑا نہیں ہوتا۔

سائنس اور مذہب کا تضاد اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ایک ذاتی خدا کی بات کرتے ہیں۔

سائنس کا کام ایسے قوانین کی تلاش ہے جن کی بنیاد پر ہم انسانی زندگی کا کائنات کو اپنی عقل اور شعور کے حوالے سے سمجھ سکیں اور اس حوالے سے سائنس نے اجرام فلکی برقی رو کے عمل اور کئی دیگر شعبوں میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اکثر اوقات چند دن پہلے موسم کا حال بھی جان لیتے ہیں اور اگر نہیں جان سکتے تو اس کی وجہ و محال ہوتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں نہ کہ یہ کہ سائنس کا علم کمزور ہے۔

ایک سائنسدان کی نگاہ میں فطرت انسانی خواہشات سے بے نیاز اپنے مخصوص قوانین اور اصولوں کی تابع ہے۔ ایسے تو سائنس بھی حسنا جیت نہیں کر سکتی کہ ایک ذاتی خدا قوانین کو نہیں بدل سکتا لیکن یہ تصور صرف ان علاقوں میں ہی پناہ تلاش کر سکتا ہے جہاں ابھی سائنس نے قدم نہیں رکھا۔ میری نگاہ میں مذہب کے رہنماؤں کو اب ایک ذاتی خدا کے تصور کو خیر باد کہہ کر ان قوانین، اصولوں اور اخلاقیات پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو انسانوں میں نیکی، خیر حسن اور سچائی کے جذبوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو انہیں اندازہ ہوگا کہ سائنسی علم کس طرح ان کی مخالفت کی بجائے ان کے تضاد کے لئے حاضر ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب اور سائنس ٹکے مل جائیں گے اور انسانی ارتقاء میں ہمہ وسعہ و وسعت ثابت ہوں گے کیونکہ سائنس اپنا ایک روحانی پہلو بھی رکھتی ہے۔

جب ہم انسانی ارتقاء کے روحانی پہلو پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عصری مذہب زندگی اور موت کے خوف اور اندھے ایمان سے بہت آگے نکل آیا ہے اب وہ عقلی دلائل کو گلے لگانا ہے۔ یہ مقام ہے جہاں سائنس اپنے روحانی عنصر اور مذہب اپنے عقلی دلائل پر تیار کرتے ہیں وہاں یابری ایک معلم کا اور سائنسدان ایک مونی کا روپ دھار رہتا ہے۔

آئن سٹائن کے مضمون: Religion and Science: Irreconcilable? کے چند اقتباسات کی تلخیص اور ترجمہ جو 1948ء میں The Christian Register میں چھپا تھا۔

مذہب اور سائنس

خلیق: خالد سہیل

ایک مذہبی خاندان اور روایتی ثقافت میں پرورش پانے کی وجہ سے جب میری ملاقات سائنس سے ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ایک دوڑا ہے چکڑا پایا۔ سائنس لگراور اندھے ایمان کا تضاد اس وقت اپنی معراج پر پہنچا جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا اور میں نے طب کا مطالعہ شروع کیا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ سائنس صرف چند حقائق اور معلومات کو جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک عقلی نظر ایک انداز نگراور ایک فلسفہ حیات کا نام ہے لیکن وہ فلسفہ میرے اندھے ایمان سے مختلف ہی نہیں متضاد بھی تھا۔ اس سائنسی عقلی نظر نے میرے اعتقادات کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔

ایک روایتی مسلمان ہونے کے ناطے میں ایک خدا مذہب، عقیدوں، آسمانی کتابوں اور موت بعد احویات پر ایمان رکھتا تھا۔ سائنس نے مجھے منطقی انداز میں سوچنے کی دعوت دی اور مجھے اندازہ ہوا کہ سائنس کی تحقیقات، مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہیں آسمانی کتابوں پر نہیں۔ سائنسدان خوردبین اور دوربین سے کائنات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرتے ہیں اور کائنات اور زندگی کے سر اور دروازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہزاروں کی رعایتوں کو کہاوتوں پر اندھا ایمان نہیں لاتے۔

سائنس اور مذہب کی تعلیمات کے تضاد نے میرے دل و دماغ میں ایک الجھل پیدا کر دی اور میں اس تضاد کو کافی عرصے تک حل نہ کر سکا۔ اس تضاد نے ایک عرصے تک میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی اور میں ایک شدید ذہنی اور جذباتی بحران سے گزر رہا تھا۔

اس بحران کا ایک الیہ یہ تھا کہ میرے سائنس کے استاد مذہبی کتابوں کی تعلیمات سے نااہل تھے اور مذہبی علماء سائنس کی جدید تحقیقات سے ناواقف۔ مجھے یوں لگا جیسے سائنس اور

دربارہ کے دو اکتارے ہوں جس پر کوئی پسند اور تنقید بھی اس معاشرے میں ان دو کمزوروں کے لئے نہ ہوئی۔ مکانات تھے۔ جب میرے سامنے کے اساتذہ اور علمائے عظام جیسے میں جانتا تھا میری کوئی حد نہ کر سکتے تھے۔ لائبریری کا سرنگ کیا اور اپنے تمام اوتاروں کے لئے مذہبی علماء اور دانشوروں کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس تحقیق اور تحقیق کی تلاش میں جن بزرگوں کی تعلیمات سے میں نے استفادہ کیا ان میں سر فہرست ابو الاعلیٰ مودودی کا نام احمد پرویز محمد اقبال اور ابوالکلام آزاد تھے۔ ان علماء نے مودودی کے مختلف موضوعات پر میرا حاصل بحث کی تھی۔ ان بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے بڑے بڑے مسائل کا شدت سے احساس ہو کہ ایک مسلمان گھر سے میں پیدا ہونے کے باوجود میں عربی زبان سے ذوق رکھتا تھا۔ چونکہ میں قرآن وحدیث کا بااثر اور عربی میں مطالعہ کر سکتا تھا اس لئے میں نے ان کے تراجم پڑھنے شروع کر دیے۔

میرا سب سے بڑا مسئلہ وحدا کا تصور تھا جو قادیان مطلق تھا اور جس کی مرضی کے بغیر یہ پتہ بھی نہ ملتا تھا۔ میں تو کرامات اور معجزوں کو ماننے والا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب مقامی عید گاہ میں سینکڑوں مسلمان ہمارے پڑھنے جمع ہوئے تھے تاکہ بادشہ کی دعا مانگ سکیں۔ ان ہی دنوں سامنے مجھے یہ سنکار بھی تھی کہ بادشہ کا نام اس سے کوئی تعلق نہیں بادشہ تو قوانین قدرت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ تو انین دعاؤں سے نہیں بدلتے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق خدا نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو قدرت کا نظام چلا رہے تھے اور ان کی مختلف ذمہ داریاں تھیں۔

جبرائیل وحی لانے کے لئے تھا

میکائیل ہاتھوں ہاتھوں لوگوں کا خدا رو تھا

عزرائیل موت کا فرشتہ تھا اور

اسرائیل قیامت کے دن صوبہ چھوٹنے کے لئے تھا

سامنے کے طاہرہ ہونے کے نامے میرے لئے اس فرشتوں اور معجزوں پر عجیب لانا ہو چکا تھا۔ سامنے کا کہنا تھا کہ ہوائیں اور ہاتھوں اور موت اور حیات اور چاند گرہن سامنے تو میں کے تحت قوس پندیر ہوتے ہیں۔ مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی تھی جس دن میں نے غلام احمد پروردگار کی کتاب مکتوب القرآن پڑھی تھی جس میں انہوں نے ملائکہ کا تذکرہ فرشتے

کرنے کی بجائے قوانین قدرت کیا تھا۔ پرویز کی خواہش تھی کہ قرآن در سلاطین و مصلحتی عوام سے پیش کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مودودی کو تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔
1۔ موقف عقل۔ یہ وہ واقعات جو عقلی دلائل اور منطقی حقائق سے کھجے جاسکتے ہیں۔ سا کا عقلی سامنے دیا ہے۔

ب۔ خلاف عقل۔ یہ وہ واقعات ہیں جو عقل کی ترہیز کرتے ہیں

ج۔ بالائے عقل۔ یہ وہ واقعات ہیں جو منطقی حقائق سے ذرا نیچے ثابت کئے جاسکتے ہیں نہ جھوٹ۔ پرویز کا کہنا تھا کہ سب کی بہت سی تعلیمات جن میں خدا کا وجود و حیات خدا الموت شامل ہیں خلاف عقل ہیں بالائے عقل ہیں۔ اس کے مقابلے میں عیسائی کا بھیر باپ کے پیدا ہونے بالائے عقل نہیں خلاف عقل ہے۔ پرویز ملاقہ عقل کرامات اور معجزوں پر ایمان نہ رکھتے تھے۔

جب میں نے علامہ اقبال کے چھ خطبات پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے قرآن کی علامتی راستہ راہی تفسیر پر درود دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنت اور روزِ قیامت کی نعمتیں states ہیں جنہیں peace نہیں۔ ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ قرآن کی آدم اور حوا کی کہانی ہر مرد اور عورت کی علامتی کہانی ہے نہ کہ کسی خاص مرد اور عورت کی کہانی جو جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ اقبال کے خطبات پڑھنے کے بعد میں نے انہیں کتابوں کو نوک و نشو folklore کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کرنے سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سامنے لاؤ مذہب کے تضاد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ قرآن اور سماجی کتابوں کا ادبی ترجمہ کرنے میں استعاراتی نہیں۔

سامنے اور طب کی تعلیم حاصل کر کر کے ان میں ذرا ان کے نظریے سے متاثر ہوا۔ مسلمانوں سے زندگی کے ارتقا کو سامنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ پڑھ کر حیرانی ہوئی کہ ابو الاعلیٰ مودودی جیسے جید عالم بھی ذرا ان کے نظریے theory of evolution کو ماننے لگے۔ وہ جنت میں آدم اور حوا کی تخلیق کے نظریے theory of creation پر ایمان رکھتے تھے۔ ابوالکلام آزاد و علامہ مسلم دانشور تھے جو ذرا ان کے نظریے اور قرآن میں کوئی تضاد نہ پاتے تھے۔ انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر ترجمان القرآن میں اس تضاد کو اس طرح حل کیا تھا کہ انہوں نے انفس الواحدہ کا روایتی ترجمہ آدم کرنے کی بجائے ایویہ کا حلیہ

unreal utar o la rson کیا تھا۔ اس کا مرنا نہ تھا۔ اس میں زندگی کی ابتداء سمندر سے ہوئی ہے اور پھر رنج کے مختلف مراحل طے کر کے، شہنشاہی اور پھر انسان تک پہنچی۔ اور کائنات کا اتر ہم شکر ہمارے بچے کی پرورش کا سنجیدگی سے معاہدہ کریں تو ہمیں ہزاروں سالوں کے رشتے تمام مراحل کی جھنجھالیوں و مہیبیے کے سفر میں نظر آجائیں گی۔ طب کے مطابق وہ بچے کے مائے شہنشاہی کی ترقی کی تیسرا بہت بہت متاثر ہوا تھا۔

مردوں نے پھر انہیں اور ان کے تباہوں کے مطالعہ کا مجھے ناکندہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ اندر دیکھو۔ مجھے انہیں دیکھنا کہ عورتوں کا ستھانی مطالعہ بھی کتنے ہیں تاکہ ان میں اور انسان میں الٹی تضاد ہو۔ نقصان یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ قرآن کا برسرِ اس کی حد کا یہ تعبیر کرتا ہے اور کوئی روحانہ درمیان تک پہنچنا نہیں ہوتے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میرے لئے قرآن کا اصل مطلب "تعبیر چار مشکل" ہی نہیں ناممکن ہے۔ مجھے ہوس لگا جیسے قرآن سے نکل کر اس سلسلہ کی تلاش کی ترہائی کرتا ہو جسے مختلف ادوار میں مختلف سائنس اور مگر وہوں نے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہو اور پھر مطلب کی تفسیریں کی ہوں۔ اس مطالعے کے بعد میں نے قرآن و خلاصہ دہ wisdom literature کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا اور اس سے زندگی کے قوانین نکالنا چھوڑ دیا۔

مسموم دانشوروں کی تائید پر سے کے بعد میں نے مگر مذہب کے بارے کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں۔ تمام دانشوروں میں سے میں کا میں نے مطالعہ کیا میں یہاں صرف روکاؤ کر کہوں گا کیونکہ انہوں نے میری سوچ کا کافی متاثر کیا تھا۔ پہلے مفکر برٹنڈ رسل تھے جن کی کتاب "میں عیسائی کیوں نہیں ہوں؟" ایک اہم مسئلہ پر تھی۔ رسل ایک دہریہ تھے اور تمام مذہب کو انسانی رشتہ کے لئے خطرناک سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہر مذہب میں اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا "میری نگاہ میں تمام مذہب مجھوٹے اور خطرناک ہیں۔ یہ بات ہر عقیدہ انسان کو سمجھ آ چالی جائے کہ چونکہ وہ سب ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ہیں اس لئے درست نہیں ہو سکتے۔ رسل کے خیالات نے شروع میں میرے نظریات اور عقائدات کو ایک دھچک پہنچا دیا تھا۔ وہ تمام مذہب اور ان کی تعلیمات پر معترض تھے۔ انہوں نے ایک ایسے خدا کے تصور کے انکار پر جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کا اس کا ایک حصہ ہے ان الفاظ میں اعتراض

کیا تھا "مگر آپ کو وہ تمام طاقتیں دے دی جائیں جو کائنات کے خالق و مالک کے پاس موجود ہیں اور انہیں مائوں کا عرصہ دے دیا جائے تو کیا آپ کے "بیکار و فکس" (kuklux) (kuklan) اور فاسٹ (fascisti) ہوں گے؟" (حوالہ 1)

رسل کا خیال تھا کہ مذہب نہ صرف انسانیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے دنیا میں بہت سی جنگیں بھی برپا ہوئی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب کے نام پر بہت سے مظالم ادا کیے گئے ہیں اور بہت سے انسانوں کا خون بہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس دور میں جب لوگ حیسانیت پر ایمان رکھتے تھے خدا اور مذہب کو خدا کے دلوں پر ظالم دیکھتے تھے۔ عورتوں کو چاہیں کچھ کر دے اور چاہیں نہ کر۔ جس نیت کے کر چاہیں کر کے اتنی طاقت حاصل کر سکتے تھے کہ وہ عوام کی زندگی کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں۔ (حوالہ 1)

رسل نے صرف خدا اور مذہب کے خلاف تھے بلکہ عیسائی کے بھی حق میں تھے۔ چونکہ عیسوی سچے پیغام دے۔ ہائے و لویں و جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ رسل کا کہنا تھا کہ ایک مہربان رحمان ان لوگوں میں کیسے خوف پھیلا سکتا ہے۔ رسل عیسائی کے مقابلے میں سرعہ اور بدعہ کا ریا دار احترام کرتے تھے کیونکہ بدعہ اور سخرطہ جہنم کی پائیں نہ دیتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں "عیسائی کے کردار میں ایک اخلاقی کمی ہے اور وہ کہ وہ جہنم پر ایمان رکھتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آدمی انھیں میٹھ میٹھ کے عذاب پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ جب ہم توریت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حساس ہوتا ہے کہ عیسائی ان لوگوں پر مہربان اور بھروسہ کرنا سمجھتے تھے جو ان کی تعلیمات کو قبول نہ کرتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ ایک متفق اور مہربان رحمان انسانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے؟" (حوالہ 1)

رسل کا مذہب عالم پر عمل کرنے والوں، ان کی حکومتوں پر ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ بچوں کے ذہنوں کو خشک انداز سے متاثر کرتے ہیں۔ مذہبی اور مذہبی انسانیت بچوں کی فطری شواہد میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں مستحق اور عقلی دلائل کی بجائے اندھے ایمان کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں "تمام مذہب میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایسے عقائد پر ایمان لانے کو کہتے ہیں جو حقیقت سے ثابت نہیں ہوتے۔ اس طرح بچوں کے ذہنوں میں ان لوگوں کے بارے میں گہرا نفرت اور نفی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو ان کے

مذہب یا تمام مذاہب کی شدت پسندی کو نہیں مانتے۔

رسل جو مذہبی تعصب کے خلاف بغاوت کرتے رہے خود ہی مذہبی تعصب کا شکار ہو گئے۔ جب امیڈوں سے یہ یاد رکھ میں رہا مسمی کے پروفیسر بیٹے کی درخواست دی تو پادریوں نے ان کی یہ کہہ کر بہت مخالفت کی کہ مذہب اور اخلاقیات کے دشمن ہیں اور جو ان کو دشمنی ہے وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اس طرح رسل خود مذہب کی شدت پسندی اور تعصب کا نشانہ بنے۔ اگرچہ ان کے فلسفہ و نظریات کا ریاضی کے پروفیسر ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن ان کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ خود ایک مذہب میں اقوام پڑھ رہا تھا جس کے ہر آدمی کا مجسمہ statue of liberty تیار ہوا ہے۔ ان کے افکار و نظریات پر اثر حاصل ہے۔

رسل کی کتابوں کے بعد جس دوسرے مفکر نے مجھے متاثر کیا وہ سگسٹڈ فرائڈ تھے۔ رسل کا تعلق عیسائی خاندان سے تھا جبکہ فرائڈ ایک یہودی ماحول میں پڑھے تھے۔ وہ بھی مذہبی تعلیمات کے خلاف تھے اور مذہب عالم کو ایک سراب سمجھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں مذہبی تعلیمات صدیوں کی روایات پر مبنی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب کو نئے والے ایسے اعتقادات پر ایمان رکھنے ہیں جن کا ان کے مشاہدے اور تجربے سے دور پار کا بھی واسطہ نہیں ہوتا (حوالہ 2)

فرائڈ کا خیال تھا کہ مذہب انسانیت کے لئے دماغ کا طبل ہے۔ universal
obsessional neurosis of humanity رسل کی طرح فرائڈ کا بھی خیال تھا کہ مذہب انسان کو انسانی طرح متاثر کر دیتا ہے کہ وہ عقل اور منطق کی بجائے اندھے ایمان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور جب اس اندھے ایمان کا سائنسی حقیقتات سے سامنا ہوتا ہے تو وہ ایک تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرائڈ لکھتے ہیں جب ہم مذہبی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ مذہبی اعتقادات پر کیوں ایمان لاتے ہیں تو وہ تین وجوہات پیش کرتے ہیں

... ہمارے بزرگ ان پر ایمان رکھتے ہیں

... سائنس دانوں سے ان حقائق کے حق میں دلیلیں ملتی ہیں

... ان پر اعتراض کرنا ممنوع ہے

یہی ہیں ان اعتقادات پر اعتراض کرنے والوں کو بہت سی صورتوں کا سامنا کرنا پڑا

تھا۔ (حوالہ 2)

فرائڈ کا خیال تھا کہ جوں جوں سائنس کی سرحدیں پھیلتی جائیں گی مذہب کی سرحدیں سکڑتی جائیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب کا تعلق انسانیت کے ماضی سے ہے جبکہ سائنس کا تعلق انسانیت کے مستقبل سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں سائنس ہمیں زندگی کے بارے میں ایک بہتر نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ جوں جوں سائنس کی تعلیمات عام ہوتی جائیں گی مذہب کے اثرات کم ہوتے جائیں گے۔ شروع میں اوک مذہب کے فردی اعتقادات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور پھر انکی جہادوں سے بھی منکر ہو جائیں گے۔ (حوالہ 2)

سائنس اور فلسفے کے مطالعہ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مصری پاکستان کے جس روایتی اور مذہبی ماحول میں رہیت ہوئی تھی وہاں لوگوں کی پیدائش ایسے توہمات اور عقائد میں ہوئی تھی کہ جب انہیں زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ انہیں عقل اور منطق سے حل کر کے کی بجائے دعاؤں اور گنڈ تھوپ سے حل کر کے کی کوشش کرتے تھے۔ میڈیکل کالج اور ہسپتال میں مہری لگی ایسی صورتوں سے ملاقات ہوئی جو چونہ پیدا ہو رہے کا طبی علاج کرانے کی بجائے مزاروں پر جا کر کالے بکرے ذبح کرتی رہیں جس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہو بعد میں چسان کی infertility کا طبی علاج کیا گیا تو وہ مستعد ہو گئیں اور ماں بن گئیں۔ بعض میں تعلیم کی تھی کی تھی کہ انہیں عورتوں کے جسم کی کارکردگی physiology کی بالکل معلومات نہ تھیں۔ مجھے ہمسائے ہمسائے ہونے لگا کہ گروہام میں سائنسی تعلیم عام کی جائے تو وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا بہتر حل تلاش کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں سکول کالج اور یونیورسٹیاں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں تاکہ سائنس دانوں اور والدین بچوں کو فلسفے اور سائنس کی تعلیم دے سکیں۔

سفری مفکرین کی تحقیقات پڑھنے کے بعد میں نے فلسفہ سائنس اور مذہب کے موضوعات پر، ملٹی امریکا اور امریکی دانشوروں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں۔ مجھے امریکی ادیب وول سوینکا Wole Soyinka کی اسلام اور عیسائیت کے خلاف خوبصورت تحریریں پڑھ کر حیرانی ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی قوموں کو یہ سب اسلام مشرق وسطیٰ نے معاشی سیاسی اور مذہبی زنجیروں سے غلام خانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی خوبصورت تحریریں کہ امریکی ماحول ان مذہبی

ثبات سے حاصل کریں اور اپنی افریقی شناخت کو دوبارہ دریافت کریں تاکہ وہ اپنی تخلیقی اور روحانی طور پر آردی و خود بخاری حاصل کر سکیں۔ وہ لکھتے ہیں افریقی قوم کے دشمن ہیں۔ یورپ، استعماریت اور عرب اسلام کی جارحیت ان دونوں کے ہماری گردی پر حملہ کیا اور انہیں غلام بنائے کی کوشش کی۔ تیسری دنیا کی مفلوک افغان قومیں کبھی سوشلزم کی محکوم میں کبھی سرمایہ داری کی کبھی اسلام نے انہیں مغلوب کر کے کی کوشش کی کبھی عیسائیت ہے۔ دونوں سماجی اور مذہبی رد و نقاب افریقی قوم کا حق الحقد و ر استعمار کر کے کی کوشش کی۔ (حوالہ 3)

دوسرے سوئے اپنی قوم کے افراد سے یہ چھتا ہوا سوائے کرتے ہیں۔ کیا ہم مستقبل میں بھی اس یورپی اور عرب عیسائی و مسلم استعماری روح کے غلام رہیں گے یا اپنی آراوی اور خود بخاری حاصل کر کے کی کوشش کریں گے؟ (حوالہ 3) دول سوئے کا کی تحریروں سے پہلے میں نے کسی ادیب کو اسلام کو ایک استعماری طاقت کے طور پر پیش کرتے نہ دیکھا تھا۔

دوسرے سازنکا کی تخلیقات کے بعد میں نے میکسیکو کے نامور ادیب اوکتاویو پاڈو کو پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال شامی امریکہ یورپ اور ہندوستان میں گزرا ہے تھے اور عالمی رویت کا تجزیہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عیسائیت اور اسلام دونوں رویت میں سائنس اور مذہب کی جنگ جاری رہی تھی فرق یہ تھا کہ عیسائی دنیا میں خدا ہار گیا تھا اور سائنس اور فلسفہ جیت گئے تھے اور نیٹھے نے اعلان کر دیا تھا خدا مر چکا ہے God is dead لیکن مذہبی دنیا میں خدا جیت گیا تھا اور فلسفہ اور سائنس ہار گئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں 'اسلام سے بھی عیسائیت کی طرح مذہب اور سائنس کا تضاد دیکھا ہے۔ اس روایت میں غزالی اور فارابی کی تحریروں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ مسیح دنیا میں بھی خدا اور فلسفہ کی جنگ موت تک لڑی گئی۔ مگر مسلمانوں میں بھی ایسے جیسے فلسفہ سطر ہوتا تو وہ لکھتا فلسفہ مر چکا ہے ہم نے سے نقل کر دیا ہے تم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور میں نے بھی اسے نقل کیا ہے (حوالہ 4)

پاڈو کو پڑھنے کے بعد میں دوبارہ مسیح و نشوروں کی تحریروں کی طرف لوٹا اور پروفیسر ہوبہائی کی کتاب 'اسلام اور سائنس' (حوالہ 5) پڑھی۔ اس کتاب میں مسلمانوں میں سائنس و ایمان کے عروج و زوال کی کہانی سنائی گئی ہے۔ ہوبہائی کا خیال ہے کہ اسلامی دنیا میں سائنس کو مذہب کی ہیمنٹ چڑھا دیا گیا ہے۔

جب ہم مسلمانوں کی دنیا میں سائنس اور مذہب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی ایک مستہزاد و رد دیکھا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان دانشوروں نے یونانی فلاسفوں کی تحریروں کے عربی میں ترجمے کئے تھے۔ انہوں نے گیارہویں صدی کے دوران افریقی سائنس دانوں میں ایسا جیسے فلاسفر دور دانشور پیدا ہوئے تھے جن کی کتابیں مغربی دنیا میں پڑھائی جاتی تھیں۔ انہیں بیانا کی طب کی کتاب تھی جو انہوں نے سترہویں صدی تک مغربی دنیا کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل تھی۔

ہوبہائی اپنی کتاب میں ان سائنسی معاشی اور مذہبی حوالہ کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلم دنیا میں سائنس و فلسفہ نے ترقی کی، یہاں ترقی کی روایت تھی۔ یہ کہانی کسی بھی مسئلہ کو امرہ کر کے کے بنے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں تقریباً سات سو سال پیش مسلمانوں میں سائنس میں ترقی کرنے کا عرصہ ختم ہو گیا۔ سوائے چند ایک شکیات کے۔ بہت سے روش حیار مسلمانوں کو اس وقت کا دکھ سے لگس رہا تھی مسلمان اس حقیقت سے خوش ہیں کیونکہ اس کے خیال میں مغرب کی سائنس اور سکولر سوچ اسلام کے لئے ایک خطرہ ہے (حوالہ 6)

ہوبہائی نے اپنی کتاب میں عراقی کی تخلیقات کے حقیقی اثرات کا ذکر کیا ہے۔ عراقی نے زندگی کے آخر میں مذہبی ایمان کو گلے لگا کر فلسفہ اور سائنس کی مستقل سوچ کو رد کیا تھا۔ کیونکہ ان کا خیال تھا ریاضی اور سائنس چھٹے کا نقصان ہے کہ اس کو پڑھنے والا خدا مذہب کو آسانی کتابوں کو رد کرے لگتا ہے اس طرح اس کے دل میں دینی کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے۔

ہوبہائی کی تحریروں نے میر تقی میر اور عرف چوہدری محمد اسلام کی تخلیقات سے کروایا۔ عبدالسلام نے مذہب اور سائنس کے درمیان ایک پلی تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں جدا گانہ روایات ہیں اور وہ ان دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ لکھتے ہیں "مجھے پتہ نہ تھی امتقادات اور سائنسی نظریات میں کوئی تضاد نہیں آتا۔ میرے مذہبی اعتقادات میری حد یوں کی روایات کی میراث ہیں جن کے بارے میں سائنس خاموش ہے۔" (حوالہ 7)

میرے لئے یہ دلچسپی کی بات تھی کہ اسلام اور داعیہ گ دونوں کو سائنس کا نو بل اللہام ملا تھا۔ ان کی تحقیقات قیسویں صدی کی سائنس کا ایک روشن باب تھیں۔ سائنس کی وہاں میں دونوں سائنس دان شات نہ نازد کھڑے تھے جبکہ مذہب کی دنیا میں ان میں متکدروں سالوں کا بعد

تھا۔ محمد اسلام کی روایت سے جڑے ہوئے تھے جبکہ واسطہ ایک سماں دوست ہریہ تھے جن کے خیال میں اس کائنات کا کوئی داخلی اور سماجی ماحول نہیں ہے، شخص اپنی مرضی سے زندگی میں معنی پیدا کر سکتا ہے۔ اس دور میں مسلمان فلسفیوں نے مجھ پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ سائنسی دنیا میں سائنسی حقیقت اب ہم میں راتی اعتقاد ثابت نہیں۔

جس جوں ہمارے علم میں وسعت پیدا ہوتی گئی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مشرق و مغرب میں ایسے دانشور اور مفکر پیدا ہو گئے ہیں جو سائنس اور مذہب کی دیوار میں ایک نیا تعمیر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بیسویں صدی کی سائنسی دنیا میں اس کے لئے تدریس الیٹائن سائنس کا پتہ لگا رہا ہے۔ مذہب کی دنیا میں کیرن آرمسٹرانگ، آکٹاٹن کا کہنا ہے کہ مذہب کا تعلق موجودہ دنیا سے ہے (کیا ہے what is) جبکہ مذہب کا تعلق مٹا دینا سے ہے (کیا ہو what should be)۔ لکھتے ہیں 'ہمارے لئے یہ جان کر کیا ہے ہمیں کس بتا کر ہمیں کیا کرنا چاہئے' آئن سٹائن کا خیال تھا کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں بلکہ وہ دونوں انسانیت کے ارتقا میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں ان کا مشہور جملہ ہے۔ 'مذہب کے بغیر سائنس فکری ہے۔ سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے'۔

آئن سٹائن کا خیال تھا کہ اس دور میں صرف دینی لوگ سائنس کی تحقیق اور ریاضت میں زندگی گزار سکتے ہیں جن میں روحانی لوگوں اور رویٹوں کی ہی بے غرضی اور قربانی کا جذبہ ہو۔ (حوالہ 6) آئن سٹائن خدا اور مذہب کا ذکر کرتے تھے لیکن ان کا خدا اور مذہب کا تصور نہایت غیر روایتی تھا۔

آئن سٹائن کی طرح کیرن آرمسٹرانگ نے بھی سائنس اور مذہب کے درمیان ایک نیا تعمیر کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا خدا اور مذہب کا تصور بھی غیر روایتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک ایسے خدا کا تصور جو سماں آسمانوں پر ایک تخت پر بیٹھا ہے پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ کے خیال میں بیسویں صدی میں ہولوکوسٹ کے لمحے نے روایتی مذہب کے خدا کے تصور کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ وہ سنسنی مآد ہولناکیوں اور مذہب و عیش کے خدا کے تصور کو ترجیح دیتی ہیں جو آسمانوں پر نہیں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ (حوالہ 7) کیرن آرمسٹرانگ مذہب عالم کی اس روحانی روایت کے قریب دکھائی دیتی ہیں جو ہمیں انسانیت کی

اور احترام و محبت کا درس دیتی ہے۔ یہی روایت مشرق کی صرف و شاعری میں دکھائی دیتی ہے

میں مسجد ڈھانڈے، مندر ڈھانڈے، ڈھانڈے جو کج ڈھانڈے اے

پر کسی کا اہل۔ اہل ہیں، وہی دلاں دلاں دلاں دلاں

آئن سٹائن اور کیرن آرمسٹرانگ، مختلف روایتوں کو قریب لاسے کی کوشش کرتے

ہے۔ میرے لئے یہ کین مشکل ہے کہ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں

کیسٹونک چرچ کے پادروں اور سائنسدانوں کے درمیان جو سزا جنگ تیس سو سال سے چل

رہی تھی اس میں سائنسدانوں کو اس دنیا کا سماں چھوٹی جب حیوانیت کے مذہبی رسواؤں نے اقبال

حرم کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ کیسٹونک چرچ نے سائنسدانوں پر جو مطالبہ اٹھائے تھے وہ نہ روزانہ

کا جائزہ تھے۔ 9 مئی 1983ء کیسٹونک ہسپتال سے کھلیج پرتیں سو سال پہلے ظلم کرنے کی معافی مانگی۔

دیر آئے درست آئے

میرا خیال ہے کہ ہم اکیسویں صدی میں انسانی تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں

مذہب اور سائنس کے درمیان کو ایک دفعہ چار نکال کرے کی کوشش کرنی چاہئے۔ سائنس

ہائیک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سائنس سب تک وہ ظاہر کی جیڑی کر رہی ہے ایک

تفکر، اجرام فلکی کی اور ایک ایلم کے دروازہ دروازہ کی وضاحت کرتا ہے۔ سائنسدانوں کی کوشش

ہے کہ وہ ایک ایسا نظریہ وضع کر دیں جو دونوں نظریوں کا حاطہ کر سکے۔ (حوالہ 8) اسی

طرح مذہبی، یا جس ایسے دانشور پیدا ہو رہے ہیں جن کا مذہب ہے کہ دنیا کے مختلف سماں تک میں

مذہب کی آزادی، freedom of religion تاکہ آزادی نگہبپ سکے۔ مذہب کو

لوگوں کا ذاتی فعل سمجھا جائے اور معاشرے کے قوانین، سکول اور انسانیت کی روح کی بنیاد پر

بنائے جائیں تاکہ ہر شہری کو برابر کے حقوق اور مراعات حاصل ہوں۔

میرا خیال ہے کہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں سائنس اور

فلسفہ کی تعلیم دیں تاکہ وہ اندھے ایمان کی بجائے عقل و آگہی کو اپنا رہنما بنائیں اور علم و دانائی کی

راہ اختیار کریں۔ میری ذاتی زندگی میں اندھے ایمان سے علم و آگہی کا سفر میرے لئے ایک

ولیسپ اور بصیرت افروز سفر تھا۔

REFERENCES

1. Russell Bertrand *Why I am not a Christian* A Touchstone Book New York 1957
2. Freud Sigmund *The Future of an Illusion* WW Norton and Co New York 1961
3. Soyinka Wole *Art, Dialogue and Outrage* Pantheon Books New York 1993
4. Paz Octavio *Alternating Current* Arcade Publishing New York 1967
5. Hoodbhoy Pervez *Islam and Science* Zed Books Ltd London 1991
6. Einstein Albert *Ideas and Opinions* Crown Trade Paperbacks New York 1982
7. Armstrong Karen *A History of God* Ballantine Books New York 1993
8. Hawking Stephen *A Brief History of Time* Bantam Books New York 1990
9. Salam Abdus *Science and Religion* Lecture Delivered at International Symposium Cordoba 1987

سراب کا مستقبل

ترجمہ: سگنڈ فرانز ترجمہ ڈاکٹر خالد سیل

(سگنڈ فرانز کی کتاب *The Future of An Illusion* جو پہلی بار 1927ء میں چھپ چکی تھی کی تلخیص اور ترجمہ)

(1)

جب کسی شخص کی زندگی کا بیشتر حصہ اس غور و خوض میں گزر گیا ہو کہ وہ جس تہذیب اور ثقافت میں پالا جا رہا ہے، مان کا مانتی کیا ہے؟ ان کی حسیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں؟ ان کی شورشوں میں کس موافق سے اہم کر رہا ہو گیا تھا؟ تو کبھی کبھار وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور ان میں کس قسم کی تبدیلیوں کی توقع کی جاسکتی ہے؟ اس موضوع پر غور کرتے ہیں اس بات کا جلد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر صرف چند لوگ ہی میر حاصل بحث کر سکتے ہیں کیونکہ کٹر لوگ اس موضوع کے صرف ایک مخصوص پہلو پر تحقیق اور غور و خوض کرتے رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے حسی اور حواس سے ہی پوری طرح باخبر نہیں، ان سے بے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائی کرنا اور بھی مشکل ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی کوشش بھی کریں تو ان کی رائے میں ان کی ذاتی پسند و ناپسند تو قیادت امیدوں اور خواہشوں کی تھاق کی نسبت زیادہ پر ہم نہیں نظر آئے گی اور ایسی رائے میں سر و جھڑی پہلو کم ہوگا۔ میرے خیال میں کٹر لوگ اپنے حال کو اپنے مانتی اور مستقبل سے جوڑ کر قیاس دیکھتے اور ان رشتوں پر تنقید کی سے غور نہیں کرتے۔

اس لئے جو شخص بھی مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کر رہا ہے، بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا اور نئے اور انجان ملاحقوں میں قدم رکھنا پڑے گا۔ مستقبل کے بارے میں بھلا

کون جتنی رائے دے سکتا ہے۔ کل کی بھلائی کو خیر ہے۔

اس صورت حال میں چاہئے تو یہ کہ یا تو میں وہی طور پر اس کام سے دستبردار ہو جاؤں
رکھوں کہ یہ بیماری جو مجھ سے منہ نہ پائے گا اور میں اپنی توجہ انسانی زندگی کے صرف ایک
پہلو پر مرکوز کروں اور اس کے بارے میں اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کروں۔

میرے اس مضمون کا موضوع انسانی تہذیب و ثقافت ہے اور تہذیب و ثقافت سے میری
مراد انسانی زندگی کے وہ تمام پہلو ہیں جو انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ان میں وہ
علوم بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے فطرت پر بالادستی اور اس سے اپنی ضروریات کو پیدا
کرنے کے لئے دولت حاصل کی ہے اور وہ تمام قوانین، رسوم اور روایات بھی شامل ہیں جن کی
مددگی میں ہم ایک دوسرے سے انسانی رشتے قائم کرتے ہیں اور دولت کی تقسیم کرتے ہیں۔

میری نگاہ میں تہذیب و ثقافت کے یہ دونوں پہلو آپس میں مربوط ہیں۔ ایک طرف
انسانوں کے آپس کے رشتے اور ان کی جمع کی ہوئی دولت اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ میں
اپنی خواہشات کی کس حد تک تسکین کر سکتے ہیں تو دوسری طرف زندگی کے اس کاروبار میں انسان
دوسرے انسانوں کو اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے (چاہے وہ ضروری ہو، دوست ہو یا جیسی
آسودگی ہو) استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

اس مسئلے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ میرے خیال میں انسان بیماری طور پر تہذیب کا دشمن
ہے کیونکہ تہذیب اخلاقی مفادات کی گہرائی کو چھوڑتا ہے جب کہ انسان اپنی انفرادی
خواہشات کی تسکین کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک پرامن معاشرتی زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے ہر
فرد کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان قربانیوں سے انسان مجموعی طور پر دولت اور نصرت سے اس
رشتہ قائم کرتے ہیں جس میں سب کی بھلائی مضمون ہوتا کہ ایک خوشحال اور منصفانہ معاشرے کی
تفکیک ہو سکے۔ اگر انسان اپنی خود پر ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو انسانی
ہذات بے قابو ہو جاتے اور وہ مائیس اور فکرائی کو انسانی ارتقا کی بجائے انسانی تباہی کے
لئے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بد قسمتی سے وہ چیزیں اور وہ نظام جنہیں تعمیر کرے میں
مطلوب عرصہ نکلتا ہے انہیں تباہ کر دیا کرتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی۔

بعض دوسروں کا خیال ہوتا ہے جیسے تہذیب و ثقافت کے ارتقا کے لئے ایک اقلیت اپنی آما

وراثی اقدار اکثریت پر مسلط کرتی رہی ہوں۔ کیونکہ اسی اقلیت کا دعویٰ تھا کہ وہ انسانوں کی
معاشرتی زندگی کے لئے ایسی بصیرتوں کی حامل تھی جن سے اکثریت محروم تھی۔ تہذیب کے
ارتقا کا یہ سفر تضاد سے پروا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کا بھی احساس ہے کہ انسانوں کے لئے
نصرت پر قابو پانے کا عمل انسانی رشتوں میں ایک توازن قائم کرنے سے آسان رہا ہے۔ سوال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کی اکثریت اس قابل ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے
دوران دوسروں کا استحصال نہ کرنے یا ہمیں ان کے منہ کی جہیز، دھوپ، جذبات اور احساس
سے دوسروں کو بچانے کے لئے ہمیشہ تو مین اور اولیات کا سہارا لیتا رہے گا۔ جب ہم انسانی
مسائل اور رشتوں پر سمجھوتہ سے غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فطرت پر
قابو یا کردار حاصل کرنا اور ان کی دوست کو انسانوں میں مساوی تقسیم کرنا، چاہے کہ سب ایک
خوشحال اور مستند زندگی گزار سکیں، ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس عمل کا ایک پہلو یہ ہے تو
دوسرا نفسیاتی ہے۔

انسانوں کے معاشرتی مسائل نفسیاتی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر انسانوں کو بے
لگام چھوڑ دیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ تہذیب اور ثقافت کی روایت ہی طرح بکھری ہو جائے
کیونکہ عوام کی اکثریت کامل اور سادہ لوح ہوتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کی گوری تسکین چاہتی
ہے اور وہ بڑے مقاصد کے لئے چھوٹے مقاصد قربان نہیں کرتا چاہتی اس لئے ان پر قلیت کو
تو نہیں اور پابندیاں نافذ کرنی پڑتی ہیں۔ عوام پر پابندیاں نافذ کرنا اتنا تکلیف دہ نہ ہو۔
اگر ان کے رہنا جیسے انسان ہیں جھ پائیں اور مطلق اقدار کو رد کر کے، لگ ہوں، عواموں کی
مرکز کر دے گا۔ ان کے نفسی قدم پر چلتا چلا جائے۔ ان کی صورت میں عوام کے ایک مختصر نامہ
اور منصفانہ زندگی کو اختیار کرنے کے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ بے رہنماؤں اور بیادوں
سے ہمیں یہ امید ہوگی کہ انہیں عوام سے ضروری ہوگی اور وہ زندگی کی بصیرتیں دیکھ سکیں گے۔
بے رہنماؤں کی موجودگی میں عوام کے لئے قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی
رہنماؤں کو تصور اہمیت دیا تو ان کا اظہار پڑتا ہے کیونکہ عوام بیماری طور پر سوتخت کام کرنا اور وہی
اپنی خواہشات کی تسکین کو ملتی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جذبات پر فوری عمل کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔

بعض لوگ میرے اس خیالات پر اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ عوام پروداؤں سے ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ ۱۲ ویں قہدیب اور ۱۱ ویں نظام میں بہت سی خامیاں ہیں۔ ایک مشرقی معاشرے میں اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہر شخص ایک مختصر زندگی گزارے گا اور دوسروں کا استحصال نہ کرے گا۔ چونکہ یہ معاشرہ قائم نہ ہو سکا، اس لئے غیر معفاۃ نظام نے لوگوں کو محصلا اور باغی بنا دیا ہے۔ اگر ہم اگلی نسوں کے بچوں کی محبت، شفقت اور ایک ذمہ دار معاشرے میں پرورش کریں گے تو وہ ایک بہتر نظام کو تشکیل دیں گے۔ وہ نہ صرف اپنا کام بڑھاداری سے کریں گے بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ دہش اور حقوق کا احترام بھی کریں گے۔ اور اگر معاشرتی فلاح و بہبود کے لئے قربانی کی ضرورت ہو تو وہ خوشی سے قربانی بھی دیں گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی رشتہ کے جس مرحلے پر ہم سے انسانی زندگی گزار رہا ہے ہیں، اس معاشرے میں کیا قربانیاں دینے والے عوام کی اور ایسے رہنماؤں کی امید رکھنا جو خدمتِ خلق کو اپنا فریضہ سمجھیں اور قوموں کی مسندِ مظلوم پر پرورش اور بھائی کریں اور ایسے معاشرے کو تشکیل دیں جہاں دہاکا اور جبر کی کم از کم ضرورت غائب آئے۔ میر خیال ہے کہ پرودوں میں ایک گروہ سے لوگوں کا ہوگا جو خود غرضانہ اور بھڑکناؤں اور کردار کا مالک ہوگا اور عوام کے امن اور سکون میں روڑے اٹکائے گا لیکن اکثریت کی تعلیم و تربیت سے مظلوم پر ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مختند اور معفاۃ نظام کے لئے قربانیاں دے سکیں۔ اگر ایسا ممکن ہو جائے تو وہ انسانی معاشرے کے لئے ایک چھاٹکوں ہوگا۔

مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس گفتگو کے دوران میں اپنے اصل موضوع سے کافی دور اٹھ آیا ہوں لیکن میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس مضمون کا مقصد انسانی قہدیب و خفاقت کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا نہیں ہے۔ میرے ہر بات پر ایسا علم ہے اور نہ ہی میں کسی ایسے طریقہ کار سے واقف ہوں جس سے ایسے معاشرے کے قیام کے تجربے کے خواب کو اثر مند تعبیر کیا جاسکے میں تو صرف اس موضوع پر اپنے ذاتی خیالات اور نظریات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔

(2)

ہماری گفتگو آہستہ آہستہ معاشی دائروں سے نکل کر نفسیاتی دائروں میں داخل ہوتی جا رہی

ہے۔ پہلے ہم قہدیب اور خفاقت کو معاشرے میں دوست کی فراہمی اور تقسیم کے حوالے سے مجھے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب ہمیں اندازہ ہوا کہ کسی بھی قہدیب کو قائم رکھنے کے لئے ہمیں عوام پروداؤں کے لئے کی ضرورت ہے تاکہ معفاۃ اور مختند معاشرے کے قیام کے لئے وہ اپنی خواہشات کی تسکین کی قربانیاں دے سکیں اور لیکن ممکن ہے کہ وہ ان پابندیوں کے خلاف احتجاج اور بغاوت کی آواز بلند کریں گے اور قہدیب کی عمارت پر حملہ آور ہوں گے تو ہمیں احساس ہو کہ معاشرتی مسائل کے اس شعور سے ہم معاشی دائرے سے نکل کر انسانی قہدیب کے نفسانی دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔

جب ہم انسانی نفسیات کے حوالے سے بات آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندرونی امور، برن تعلقات کا پیچیدہ ہیں۔ انسانی بچے اپنی جیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی خواہش کی فوری تسکین چاہتے ہیں انسانی معاشرہ ان پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ تاکہ انسانی زندگی اور معاشرے میں ایک بھرپور اور توانا قائم ہو سکے۔ بعض انسانوں کے لئے ان پابندیوں کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے اور بعض کے لئے بہت مشکل۔ اور بعض انسان تو ان پابندیوں اور قربانیاں کی وجہ سے فنیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان جیتوں پر جو انہوں نے جیواں آباد اجداد سے وراثت میں پائی ہیں، قابو نہیں پاسکتے اور قہدیب کو درہم برہم کرتے رہتے ہیں۔ وہ انسانی اپنی زندگی حیرانی سطر پر گر کر انا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم اس کی مثالیں ایسے معاشروں میں پاتے ہیں، جہاں دوسرے انسانوں کے گوشت کو کھانا، قریبی رشتہ داروں سے نفسی اختلاف کرنا (Luce) اور انسانوں کا غلو کرنا بھی ختم نہیں ہو سکا۔ لوگوں نے انسانی اقتدار کو ابھی پوری طرح نہیں پہچان لیا ہے۔ انسانی طاقت کا پورا پورا اندازہ اس کے پابندیاں ایک انسانی معاشرے کے قیام کے لئے ناگزیر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انسانی معاشرت اور قہدیب کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ایسے جمعیاتی اعمال سے معاشرہ پاک ہوتا جائے گا اور ایسے لوگوں کی تعداد میں بڑھتی جاتی جائے گی۔

جب ہم انسانی دماغ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسانوں سے سائنس اور تکنیکی میں تو بہت ترقی کی ہے لیکن آج کے انسانی بچے کا دماغ آج سے ہزاروں سال پیشتر کے انسانی بچے کے دماغ سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج کا بچہ

کسی معاشرے میں پرورش پاتا ہے، اس سے اس کے شعور کی اور اشعوری ضمیر (Super Ego) کی تشکیل ہوتی ہے۔ دو ہستہ ہستہ تکی اور پدی اچھا ارد بڑی، کچھ اور غصہ کی ضمیر نیکتا ہے، ردوہ ہستہ ہستہ نیک جسمانی اور نفسیاتی ہستی سے معاشرتی اور اخلاقی ہستی بن جاتا ہے۔ اسانی ضمیر کی پرورش انسان شخصیت کے ارتقا کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ جس لوگوں میں ضمیر کی پرورش مستند خطوط پر ہوتی ہے وہ جو ہو کر تہذیب کی عظمت کرنے کی بجائے اس کا تعاون کرتے ہیں اور انسانی معاشرے کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جس معاشرے میں، ایسے لوگوں کی تعداد کم رہتی ہے، اس کا وہ معاشرہ مستند خطوط پر استوار ہوتا ہے اور لوگوں کی خارجی پابندیاں آہستہ آہستہ داخل پابندیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور انسانوں کے دلوں میں حکومت کی مدد کی عدالت کی بجائے ضمیر کی داخلی عدالت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو - کے لئے ایک مستند زندگی گزارنے کی خاطر خارجی اور داخلی دونوں طرح کی عدالت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے لئے نفسیاتی دباؤ کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اخلاقی دباؤ بھی ضروری ہوتا ہے۔ صدیوں کے معاشرتی ارتقاء کے بعد ہمیں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کل سے تودور رہیں گے لیکن اگر انہیں سر کا زور نہ ہو تو وہ بھوت ہوتے، دھوکا دیتے، اپنے میس اور جھٹی جہالت کے غیر مستند ناقدانہ سے درخشاں کریں گے۔ پسے لوگوں کو اور راست پر دیکھنے کے لئے خارجی قوانین اور پابندیاں ضروری ہیں۔

اگر کسی معاشرے میں ایسے گروہ، طبقے اور اقلیتیں موجود ہوں جو بنیادی حقوق سے محروم ہوں تو وہ گروہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ایسی صورت حال کو بدل لیں تاکہ ایک منصفانہ نظام قائم ہو سکے اور انہیں وہ غریب، مرد اور عورتیں، اور کانت اور گندہ سب ایک ہی قطار میں کڑے ہو سکیں۔ ایک غیر منصفانہ نظام میں اقلیتوں میں خسر، طریت اور بے وقوفت کے جذبات بڑھتے ہیں اور وہ تہذیب اور قانونی پابندیوں کو جہاں کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ غیر منصفانہ نظام سے اکثریت متاثر ہونے لگے اور صرف ایک اقلیت سوسلگ اور خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہو تو ان اکثریت احتجاج کئے لگتی ہے اور بالآخر ایک انقلاب لے آتی ہے۔ میری نگاہ میں اسی اقلیت کو جو اکثریت پر ظلم اور جبر کرتی ہو انسان کے مسائل سے انہیں مدد ملتی ہو۔ حکومت کرنے کا وہیے بھی حق نہیں ہوتا چاہیے۔

کسی معاشرے کی تہذیب کے ارتقاء کے لئے صرف وہ پابندیاں ہی اہم نہیں ہیں جنہیں لوگوں نے اپنے ضمیر کی نگاہ کے طور پر اپنایا ہو بلکہ اس کے لئے وہ تخلیقی کاروائیاں اور فن پائے بھی اہم ہیں جو اسی معاشرے کا سرمایہ ہیں اور جس سے لوگ، ایک مخصوص قسم کا خطہ اٹھاتے ہیں۔ کسی معاشرے کے تہذیبی سرمایے میں وہ آورش بھی شامل ہوتے ہیں، جن کے حصول کے لئے عوام بروقت کوشاں رہتے ہیں اور جو لوگ ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، انہیں انعام و کرام سے نوازتے ہیں۔ ایسے آورش تک رسائی کے لئے افراد کی کوشش اور صلاحیتیں اور معاشرے کی مدد اور حوصلہ افزائی سب اہم کردار ادا کرتے ہیں، بعض دلوں کوئی معاشرہ اپنے آورشوں کو، تاجر پر رکھتا ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر یہ بات کرنے لگتا ہے کہ اس کے آرش باقی معاشرہ کے آورشوں سے بہتر ہیں اس طرح ان میں ایک طرح کا احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے اور یہ احساس مختلف معاشرہوں، قوموں اور مذاہب میں رنگ، حصہ اور شہس کے بیچ بکارت رہتا ہے۔ عوام کی اس احساس برتری کا بعض دفعہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عوام جس رہنماؤں سے متاثر ہوتے ہیں وہ ہمیں جب دوسری قوموں سے مناجاے پر اترتے ہیں، تو یہی عوام ان رہنماؤں کا ساتھ دینا لگتے ہیں اور انہیں بنا پر دہانتے ہیں اس طرح وہ لیڈر جو عوام میں مقبول نہیں ہوتے، جب دشمن سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اپنی عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ کئی ظالم اور جاہل حاکموں نے اس حربے سے خوب فائدہ اٹھایا اور عوام کو حکومت کرتے رہے۔

ہر معاشرے کے لوگ اپنے فنی اور تخلیقی کمالات کا حوش سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بات کہ عوام کی اکثریت ان فنونِ طیبہ کے شاہکاروں سے پوری طرح غفلت اندوز نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ذوق کی ان خطوط پر تربیت نہیں کی جاتی لیکن وہ پھر بھی ان شاہکاروں پر نظر کرتے ہیں۔

جب ہم کسی معاشرے کی نفسیاتی زندگی پر توجہ مرکوز کرے ہیں اور عوام کے آورشوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اپنے رہنماؤں اور فنونِ طیبہ کے شاہکاروں پر غور کرے کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس پر اب تک ہم نے توجہ مرکوز نہیں کی اور وہ ہیں ان کے مذہبی نظریات۔ میری نگاہ میں مذہبی نظریات کی اہمیت سب

سے زیادہ کچھ نکس اور میں اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔

(3)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں مذہبی نظریات کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ ہم اپنی گفتگو کے دوران دیکھ چکے ہیں کہ ہر معاشرے میں تہذیبی اور قانونی پابندیوں کے خلاف لوگوں میں غصے، نفرت اور بددلت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے فرض کریں کہ معاشرے سے پابندیاں اٹھادی گئی ہیں اور

ہر مرد کو کھلی جہازت دے دی گئی ہے کہ وہ

جس عورت سے چاہے مباشرت کرے اور جس رفیق کو چاہے قتل کرے اور

ہر شخص کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ

جس شخص کی جو جچ پاند کرے، لے لے

تو بظاہر فوراً صورت حال بہت دلکش نظر آتی ہے لیکن اگر ہر شخص کو ہر دوسرے شخص کی چیزیں بے دریغ حاصل کرے کی جارت ہو تو حقیقت میں سوئے ایک شخص کے باقی سب لوگ پریشان ہوں گے اور وہ ایک شخص، ایک ڈکینز، ایک ٹالم اور ایک جارج اسان ہوگا۔ جس کی نذر کوئی عزت کرے گا اور یہی معاشرے کو اس سے فائدہ ہوگا۔

ایسی صورت حال سے بچنے کے لئے مذہب نے ہمیں قانون دیا کہ

”کسی انسان کو دوسرے انسان کو قتل کرے کی اجازت نہیں۔“ اس گفتگو سے یہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص تہذیب و ثقافت سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی دانشمند انسانہ انداز میں نہیں سوچتا کہ تہذیب ختم ہو جائے کی تو ہم فطرت کے ساتھ حیوانی سطح پر زندگی گزاریں گے اور ایسی زندگی سبائل اور مصائب سے بھری ہوگی۔ ایسی صورت میں گرچہ ہماری خواہشات پر کوئی پابندی تو ہوگی لیکن ہم اپنی خواہشات کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی فطرت ایک حواس سے بنی ظالم ہے اور انسانوں پر بڑے ظلم کرتی ہے۔ انسانی تہذیب کے ارتقاء کا ایک متحدہ فطرت کے مظالم سے پرچٹائی تو ہے۔ ہم جس قدر مذہب اور ہے ہیں، اسی قدر ہم فطرت پر قابو پائے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم کبھی بھی پوری طرح فطرت پر قابو نہ پا سکیں گے۔ ذرا لے، سیلاب، آندھیاں اور طوفان آتے رہیں گے اور انسانی جانوں کو ضائع کرتے

ہیں گے۔ اسان بیماریوں کے ور عذاب بھی آتے رہیں گے اور اگر اس سب سے بچ بھی گئے تو انہیں موت سے ہیرو آ رہا ہوتا ہے۔ کانس کا سقے نہیں کوئی علاقہ مل سکا ہے۔ درختوں کا پائے گا۔ فطرت کے یہ طاقتور ہتھیار ہمیں بے بسی محسوس کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کسی بے بسی سے جات حاصل کرے اور اپنے تئیں طاقتور محسوس کرنے کے لئے سالوں سے تہذیب کو فروغ دیا ہے۔ جب انسانوں کا فطرت کے جبر سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے مسائل اور تضادات کو ایک طرف رکھ کر فطرت کے خلاف حملہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں زندگی خریدنے ہے

جہاں انسانی اجتماعی طور پر فطرت سے مقابلہ کرتے ہیں وہیں انسان اپنی انفرادی زندگی میں بھی فطرت سے خیر و آزار پہنچتے ہیں۔ دوسرے قسم (Fate) کا نام دیتے ہیں۔ مثال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو حادثاتی پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اور ان کے خلاف غصے اور نفرت کے جذبات رکھتا ہے وہ قسمت کا کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی تہذیب انسان کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے محدود وسائل سے ایسا ماحول اور ماحول بنائے کہ جس سے فطرت اور قسمت اس پر کم اثر انداز ہوں۔

اس عمل کی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے۔ بچہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور مجبور محسوس کرتا ہے اور اپنے والدین سے خوف کھاتا ہے۔ لیکن وہ آپ جس سے رو ڈرتا ہے وہ آپ اسے باقی دنیا کے مصائب اور مسائل سے بچاتا ہے اور نو جوانی تک بچے بچتے نساں اپنے خوابوں میں فطرت اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے باپوں اور نندوں کے ہیرو بن جاتا ہے اور ان سے مدد مانگا ہے تاکہ وہ اسے دشمنوں سے بچاتے رہیں۔

اس طرح خداؤں کا تصور انسانی زندگی میں کئی حوالوں سے ایسا ہے۔

خدا انسان کو فطرت کے مظالم سے بچاتے ہیں

خدا انسان کو قسمت کے جبر سے محفوظ رکھتے ہیں اور

خدا انسان کو ان ملامتوں کا احساس دلاتے ہیں جو تہذیب کے خلاف کے سلسلے میں دیتا ہے

وہ بچہ کی بات یہ ہے کہ وہی خدا جہاں نے فطرت کو ختم دیا ہے، اس کی قوانین میں عام

حالات میں دخل اندازی نہیں کرتے اور اگر وہی کتابوں میں اس دخل اندازی کا ذکر آتا بھی

ہے تو ہم انہیں جھوٹے (Miracles) کہتے ہیں۔

(4)

ہماری گفتگو کے اس مرحلے پر بھی ممکن ہے کہ میرے خیالات کا مخالف مجھ سے کہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کی تہذیب نے ان مذہبی نظریات کو جنم دیا ہے اور اس مذہب معاشرے کے لوگ ان سے چمٹکار بھی حاصل کر سکتے ہیں تو مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ مجھے مذہبی نظریات معاشرے کے ان قوانین کی طرح نہیں لگتے جن کے تحت لوگ دوست اور محبت کی تقسیم اور بچوں اور عورتوں کے حقوق کے فیصلے کرتے ہیں۔

میرے مخالف کی بات سنا لیکن میں پھر بھی اس بات پر اصرار کروں گا کہ میری نگاہ میں مذہبی نظریات نے بھی انسانی تہذیب کی باقی روایات کی طرح انسان کی فطرت کی بالادستی سے نجات پانے کے لئے پرورش پائی ہے۔ انسان جب کسی معاشرے میں پرورش پاتا ہے تو وہ ریاضی کے مروجہ قوانین کی طرح مذہبی نظریات بھی ورثہ میں پاتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ ان نظریات کو روحانی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور اسے غایا جاتا ہے کہ ان نظریات کو انسانوں سے وحی کے توسط سے حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے ان نظریات کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ان نظریات کو وحی کے طور پر پیش کرنے سے ان کی تاریخی اہمیت کو کم کرنے اور مذہبی اہمیت کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

مجھ سے اختلاف کرے والے کہہ سکتے ہیں۔ "آپ کی یہ دلیل کہ انسانی تہذیب کا ارتقاء فطرت پر بالادستی حاصل کر کے کی کوشش کا حاصل ہے کچھ زیادہ دور نہیں لگتی۔" وہ کہتا ہے کہ وہ انسانی تجسس کا نتیجہ ہو۔ "آپ نے خدا کے تصور کو جیسے باپ کے تصور سے تشبیہ دی اور پھر انسان کو تجسس کی طرح محدود اور بے تجربہ ثابت کیا، آخراں دلائل کا غلط کیا ہے۔"

نہ احترامات کے جہاد میں، میں یہ کہوں گا کہ انسان کا تجسس ہوتا ہے لیکن تجسس اس پرے ارتقاء کی اجماعی تشریح ہے۔ انسانی فطرت کو سمجھنا چاہتا ہے تاکہ بعد میں اس پر قابو پائے تاکہ بالادستی حاصل کر سکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں میں سمجھنے کی یہ ہی کا احساس ہر وقت کے بعد بھی رہتا ہے۔ یہ عرصہ مدت کہ اس کی مصدقہ ہوا ہے۔ سمجھنے میں پہلے بچا جی ادا کے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور اس کی خواہشات کی تسکین کرتی ہے۔ پھر

انسانی ارتقاء کے سفر میں، انسان اپنی فطرت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور جسم کی ضروریات سے زیادہ اپنی روح کی تسکین اور نشروں کا چاہتا ہے۔ ہر انسان انسانی روحانی خصوصیات کا حامل بن جاتا ہے کہ جو اسے زندگی اور موت کے مسائل سے خبردار رہا ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی طرح کائنات میں جمادات و نباتات کی زندگی تو زمین فطرت کے تابع ہیں اور جب تو زمین ٹٹنی ہوتی ہے۔ چاہے وہ حیرانوں سے ہو یا انسانوں سے تو ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انسانوں نے یہ یاد کر لیا کہ اگر انسانی زندگی مرتب ہونے سے پہلے مرتب نہیں تو وہ اعمال ان کی حیات بعد موت کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے رہا تو انہیں ان کی سر کرنے کے بعد ملتی ہے۔ انسانوں نے جسے مذہبی نظریات وضع کئے جس کے تحت انسانی زندگی کا ایک متعادل رپہ اور انہیں بتایا گیا کہ وہ مشرقی مذہبوں کا انعام اور سب دیویوں کی سزا ملے گی کیونکہ انہیں انصاف کا غائب ہے اس طرح سب حواس کو سزا ملے گی اور سب عقلوں پر اپنی ذمہ داری زندگی کی تکالیف کا اجرا فردی زندگی میں پائیں گے۔ انسانوں نے انسانی بدن کے اس حجاب کے لئے آسانی اور روحانی طاقتوں کو تخلیق کیا جس کا کام ہڈیاں میں صبر و انصاف قائم کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام روحانی اور آسمانی طاقتیں ایک طاقت میں جمع ہو گئیں جسے ہم نے خدا کا نام دے دیا۔ اس طرح انسان اور خدا کے رشتے میں بچے اور باپ کے رشتے کی قربت اور گہرائی پیدا ہو گئی اور خدا کے ماننے والے انسانوں نے خدا کے ساتھ ایک خاص رشتہ قائم کر لیا اور اپنے آپ کو اس کے چہیتے لوگوں (Chosen People) میں شامل کر لیا۔

میں نے جن مذہبی تصورات کا اختصار سے ذکر کیا ہے ان کے ارتقاء میں کئی قوموں اور ان کی تہذیبوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں نے یہاں صرف عیسائی نظریات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

حیاتیات معاشروں میں مذہبی نظریات کو بہت اہم اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ان کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔

ہمارے لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نظریات کی نفسیاتی اہمیت کیا ہے اور انسانوں کے لئے یہ نظریات اسے مقدس کیوں کہیں گے ہیں؟

میں چہرہ باپ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ باپ اسے تحفظ کا احساس دلاتا ہے، لیکن باپ کے ساتھ یہ رشتہ دودھاری کو کی طرح ہوتا ہے۔ ایک طرف چہرہ باپ کی طاقت سے اورتا ہے اور دوسری طرف وہ باقی دنیا سے باپ کی طاقت کے پیچھے چھپنا بھی چاہتا ہے۔ بعد میں یہی مسئلہ اگر کسی جذبہ انسان کو مددِ باپ کے قریب لے آتا ہے اور جونی میں ہمیں اپنے اور باپ کے رشتے کا عکس انسان اور خدا کے رشتے میں نظر آتا ہے۔

(5)

آئیں ہم اپنی گفتگو کو ایک قدر آگے بڑھائیں اور مذہبی نظریات کی تعریفی ہیئت جاننے کی کوشش کریں۔

میری نگاہ میں مذہبی خیالات وہ عقائد اور نظریات ہیں جن تک انسان مطلق کے درجے نہیں بلکہ ایمان کے راستے پہنچتا ہے۔ اس لئے اسے بہت محاذ پر رکھنا ہے۔ مذہبی انسان ان لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے کم فہم سمجھتا ہے اور اپنے نظریات کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت اور ایمان کی دولت سے مالا مال سمجھتا ہے۔

مذہبی علوم اور دیگر علوم میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم بچپن میں جغرافیہ کا سبق پڑھتے ہیں تو بعد میں ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں میں ڈیا بھر میں گھوم کر ان جگہوں کو فوراً دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں جغرافیہ کے اساتذہ سے پڑھایا تھا یا ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن مذہبی علوم پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ جب ہم مذہبی نظریات کی حقیقت کے بارے میں اساتذہ سے سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس قسم کے جواب ملتے ہیں۔

ہمیں ان نظریات پر اس لئے ایمان لانا چاہئے کیونکہ ہمارے آباؤ اجداد ان پر ایمان لائے تھے۔

ہمیں ان نظریات کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہئے اور ان کے بارے میں سوال نہیں پوچھنے چاہئیں۔

ایک دہائیہ تھا جب ان نظریات کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نظریات سچے ہیں تو پھر ان پر سوالات اور اعتراضات کی ممانعت کیوں؟ سوال تو وہ نظریہ برعکس ثابت نہیں کر سکتا جو ہم اس کا عقیدہ ہو۔ اگر مذہبی نظریات

عقائد اور عقاید پر چلی جاتے تو اس قسم کے سوالات کو خوش آمدید کہتے۔

مذہبی عقائد کے بارے میں سید لائل پیش کرتا کہ ہمارے آباؤ اجداد ان پر ایمان لائے تھے کوئی مؤثر دلیل نہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد اور برگاتی حوالوں سے کم علم اور کم فہم تھے۔ وہ بہت سی ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہبی عقائد بھی تو اس گروہ کا حصہ نہیں ہیں؟ ہمارے مذہبوں نے اپنے عقائد کے حق میں جو دلائل پیش کیے ہیں۔ وہ صرف کچھ زیادہ چاند نہیں ہیں بلکہ غلط بیانیوں اور تضادات سے بھر پور ہیں۔ ان عقائد کے بارے میں ردِ ممانعت اور دینی کے دلائل پیش کرنا انہیں سبھ اور قابل قبول نہیں ہے۔

اس گفتگو سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ بچپن میں ہمیں جو علم دیا جاتا ہے اس کا سب سے اہم حصہ جس کا مطلق زندگی کے انداز سے تعلق ہے۔ سب سے زیادہ غیر مستحکم ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ صورت حال ہمارے لئے ایک نفسیاتی انحصار پیدا کرتی ہے۔ میرا یہ کہنا کہ ہم مذہبی عقائد کے حق میں کوئی عقلی ثبوت یا کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے کوئی نئی بات نہیں۔ ہم سے پہلے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مذہبی عقائد کے سلسلے میں سوال اور شک پیدا ہوئے۔ لیکن ان پر معاشرتی پابندیاں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں ان جذبات اور خیالات کے قہار کی اجازت نہ دی گئی۔ انہیں ذرا تنہا کر دینے سے ان کی رائے گیاں خطرے میں پڑ جائیں گی اور انہیں بہت سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہبی عقائد کے بارے میں جتنے بھی ثبوت فراہم کئے جاتے ہیں ان کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ اگر ان عقائد میں سے چند کا بھی حال میں غور فرماؤں تو میں ممکن تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کچھ مستحکم قرار پاتے۔ مثال کے طور پر مذہبی لوگ انسانی روح پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں بھی اس کا انکشاف کرنا چاہئے ہیں لیکن کسی طور پر بھی اسے ثابت نہیں کر سکتے اور لوگ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ عقیدہ حقیقت پرستی بلکہ مذہبی لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے۔ وہ عقیم لوگوں کی روحوں سے گفتگو کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن جو گفتگو بیان کرتے ہیں وہ نہایت ناقص ہوتی ہے۔

جب مذہبی لوگوں کا اس قسم کے سوالوں اور اعتراضات سے سامنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں

مگر یہی عقائد منطق کے دائرے سے باہر اور بالذات ہیں۔ "یہ عقائد ملی کچا سمجھ کو انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے۔ انہیں حقل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انہیں عقائد کو قبول کرے کے لئے ایک داخلی تجربے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں یہ عقائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہوگا کہ میں عمر بھر یہ تجربہ فیصلہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو جو عقل کی بجائے کسی داخلی تجربے کی وجہ سے نظریات قبول کریں، کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ نہ صرف اصرار کریں کہ دوسرے لوگ ان کے نظریات کو قبول کریں بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔

بعض دفعہ مذہبی لوگ یہ بھی کہتے ہیں "فرض کریں گراپ ہو گیا تو۔"

میرے نزدیک، یہ نظریات کا عقلی حقیقت سے کم اور فکشن سے زیادہ ہے۔ جہیں عاقل و بالغ انسان اپنی زندگیوں کے لئے مشعل رہا نہیں جاسکتے۔

جب میں اپنے بچوں کو پرہیز کی باتیں سناتا تھا تو وہ چونچ کر جاتے تھے "ابو کیا یہ کہانی سنی ہے؟ ہم اسے فرض کریں اور بس میں یہ کہتا تھا کہ وہ کہانی سنی نہیں ہے تو اس کے چہروں پر ناگوارانی کے جذبات نمایاں ہوتے تھے۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو۔ میرے خیال میں مذہبی لوگ کتنی ہی اپنے عقائد کی پرہیز کی کہانیاں خائیں سمجھتے ہیں ان کے دامن میں نہیں آتیں گے۔

یہ بات تو یہ ہے کہ مذہبی عقائد کے نام سے ہونے کے باوجود ہرگز لوگوں کو ان پر اعتدال کرے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن اب حالات بد ہو گئے ہیں اور اب ہم ان عقائد کو انسان فکر اور تجربے کے اثرات و اثرات قبول نہیں کرتے ہیں اور ماننے والوں کے داخلی تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔

(6)

اب ہم ان سوالوں کے جواب کے قریب آ رہے ہیں جو ہم نے اس گفتگو کے شروع میں اٹھائے تھے۔ ہم مذہبی عقائد کی نفسیاتی وجوہات کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہماری گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ مذہبی عقائد کی علامت نئے انسانوں کے درد مزہ کے تجربات اور مذہبی انسانی عورت و مرد کی دنیا میں پرستار ہوتی ہے۔ ان کی حقیقت سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب اس سراب جو انسانوں کے دلوں میں صدیوں کی پیشینہ خواہشات کا حاصل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بچپن

کے احساس بے بسی کی وجہ سے انسان عقل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب حافظہ میں پاس سے حاصل ہوتا ہے تو وہ جان ہو کر خدا سے۔ خدا کا تصور جو باپ کے تصور سے زیادہ طاقتور اور پائیدار سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں اور مذہبی کے عقلی خیالات کے خوف سے نجات دلانا ہے۔ مذہبی توکل اور بدلی کا ایک پیمانہ بھی ہے۔ اور مذہبی کی ناانصافیوں کا سرے کے بعد ازالہ بھی لازم کرتا ہے۔ خدا کا یہ تصور دوسرے کے عقائد کے ایک نظام کا حصہ بن جاتا ہے اور اس نظام میں کائنات کی بندہ۔ جسم اور روح کے رشتے اور مذہبی کے شیعوں مسائل اور تضادات کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔

مذہب کا نظام انسانی ذہن کو بہت سے تضادات سے نجات دیتا ہے۔ اس سے انسانوں کو بہت سے سوالوں کے بچے بنائے جواب مل جاتے ہیں۔ ورنہ انہیں اپنے مسائل پر خود غور کر کے حل تلاش نہیں کرنے پڑتے۔ اس طرح بہت سے انسان اس نظام میں ایک گورنمنٹ اور سکون محسوس کرتے ہیں۔

جب میں ان عقائد کو سراب کہہ کر نکالتا ہوں تو میرے خیال میں مجھے اپنے سراب کے تصور کی توضیح کرنی چاہئے۔ سراب سے میری مراد غلط فہم کی ایک مثال ہے جو کسی کے نگلے رہنے کے طبع سے بچھتے تھے کہ *Tabes Dotalis* کی بیماری جسکی بے درد دوزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض کم لہجہ لوگ تو آج بھی اس یقین رکھتے ہیں لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ وہ تصور غلط تھا۔ میری نگاہ میں سراب کی مثال کو لیس کا امریکہ پہنچ کر یہ ثابت تھا کہ اس سے بعد دوستان تلاش کر لیا ہے۔ اسے بعد دوستان پہنچنے کی اپنی خواہش تھی کہ اس خواہش کی شدت نے سے غلط فہمی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قسم کے سراب کی دوسری مثال بعض ماسٹرینسٹریٹ کا یہ تصور ہے کہ بچوں میں مذہبی جذبات موجود نہیں ہوتے۔

سراب انسانی خواہشات کی شدت کا مرہون منت ہوتا ہے اور اس جوڑے سے وہ نفسیاتی مریضوں کی جھوٹی کیفیت اور مصنوعی ایمان (*Delusions*) کے قریب ہوتا ہے۔ مریضوں کے مصنوعی ایمان کو تو ہم مشعل کی درد سے غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس نفسیاتی سراب کو غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

اگر ایک درمیانے درجے کی پروردہ لڑکی یہ باور کر لے کہ ایک دن ایک امیر فقیر ادھر آکر

اس سے شادی کرے گا تو ایسا ٹکس ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہو بھی ہے، لیکن بحسن کار میں پر
ہ جس آنکھ سے دیکھا کو حسرت بننا، بعید از قیاس ہے اور اس کا پائل مکان نہیں۔ چاہے ہم اس
یقین کو سراپا کہیں یا دیوانگی کا حصہ یہ ہمارے نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ سچا کے دوبارہ آنے کا یقین
کسی لوہار کے اس ایمان سے مختلف نہیں کہ ایک دن اس کا سارا لوہا سونے میں منتقل ہو جائے
گا۔ سرب کا تعلق حقیقت سے کم اور انسانی خواہشات سے زیادہ ہے۔

مذہبی عقائد کی بد قسمتی یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے اور
صرف یہ کہ سچا ثابت نہیں کر سکتے بلکہ ہم نے صدیوں کی محنت اور ریاضت سے جو علم حاصل کیا
ہے اور دوسری اور کائنات کے بارے میں جن حقیقتوں کا سراغ لگایا ہے وہ عقائد ان سے بالکل
لگا نہیں کھاتے۔ یہ علیحدہ بات کہ اگر ہم ان عقائد کو سچ ثابت نہیں کر سکتے تو غلط بھی نہیں کر سکتے۔
کائنات کے راز آہستہ آہستہ ان لوگوں پر منکشف ہوتے ہیں۔ جہان کے بارے میں فکر
اور تحقیق کرنے سے بچے ہیں آج بھی زندگی اور کائنات کے بارے میں سائنس بہت سے
سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن سائنسی نقطہ نظر وہ واحد معتبر طریقہ ہے جس سے ہم
زندگی اور کائنات کے بارے میں حقائق اور بصیرتیں حاصل کر سکیں گے ایسی بصیرتیں جن پر
سب اس حقیقت ہو سکیں۔ ہم اپنی ذات کی کبرائیتوں میں اتار کر اسکی صداقتیں چھائی نہیں کر سکتے
جن پر سب لوگ متفق ہوں اپنے آپ کی گہریجوں میں اتار کر ہم صرف اپنی شخصیت اور ذہن کے
بارے میں جان سکتے ہیں۔

ہمارے منکشف کے اس موڑ پر کوئی کہہ سکتا ہے: "اچھا مگر مذہبی عقائد عقل اور دلیل سے
بہت نکلی ہو سکتے تو ان پر ایمان لانے میں کیا قباحت ہے؟ ان عقائد کی صرف روایت
طرفداری کرتی ہیں بلکہ ان سے بہت سے مذہبی اور فطری دہولوں کوڑھوں بھی ملتی ہے۔"
اس مسئلے میں، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ہم کسی شخص کو کسی بات پر متنبہ ہو
ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم کسی کو ایمان نہ لانے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن
اب ہم اس قسم کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں گے۔ اور اپنی اندازہ سوچ کو معطل نہ کریں گے۔
جہالت بہر حال جہالت ہے۔ چاہے اس کے حق میں کتنے ہی چمکا نہ دلائل کیوں نہ پیش کئے
جائیں۔ زندگی کے کسی اور شعبہ میں کوئی شخص ایسی کمزوریوں پر اپنی زندگی کے پھیلے نہ کرے

گا۔ لیکن مذہبی عقائد اور معاملات میں سب اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
مذہبی عقائد کی بحث میں لوگ ہر قسم کے حقائق سے چشم پوشی اور بے ایمانی بھار کھتے ہیں اور
الفاظ کے دو معانی نکالتے ہیں جو بعید از قیاس ہوتے ہیں۔ مذہبی لوگ خدا کا ایک ایسا تجربہ کی
تصور پیش کر سکتے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے ذہنوں میں تخلیق کیا ہوتا ہے اور پھر مصر ہوتے ہیں
کہ انہوں نے حقیقت پائی ہے۔ اصحاب فکر جانتے ہیں کہ یہ تصور انسان کی اپنی بے بسی
ور مجبوری کے احساس کا نتیجہ ہے لیکن سچا بے بسی اور مجبوری کی زمین، خدا اور مذہب کے
تصورات کے لئے بہت ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔

مذہبی عقائد کی حقیقت کی جانچ پر تال میرے مضمون کا موضوع نہیں۔ میرا مقصد یہی
عقائد کی نفسیاتی توجیح پیش کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی حیثیت سرب سے زیادہ کچھ
نہیں۔

دلچسپ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے، جنہوں نے ایسے عقائد کو جنم دیا۔ یہ بات تو سمجھ
میں آتی ہے کہ زندگی اور کائنات کا علم منصفانہ نظام دیکھ کر ان خواہش کریں کہ کاش ایک ایسا
خدا ہو جو زندگی میں انصاف نافذ کرے اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں۔ مذہب کی خدا
قائم کے۔ لیکن یہ خیال ایک خواہش سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کاش ہمارے آباؤ اجداد نے
اپنے مذہبی عقائد میں بنا دینے کی بجائے زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے اور کائنات کے
مستحیبه مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی۔

(7)

مذہبی عقائد کو سرب کہتے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

کیا انسانی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں ہمارے دیگر نظریات بھی سرب نہیں ہیں؟
ہماری سیاسی اور مذہبی زندگیوں کی بنیادیں نظریات پر ہے، کیا وہ بھی سرب نہیں ہیں؟

اور

کیا یہ نظریہ کہ ہم زندگی اور کائنات کی حقیقتوں کی تفہیم اور ادراک سائنس کے علم کے
ذریعے کر سکتے ہیں، جو امت خود ایک سرب نہیں ہے؟

ہمرا خیال ہے کہ ہمیں ان سب اعتراضات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے۔ میں لیکن یہ

کے ہی سوچنے والے عقائد کو سراپ ثابت کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن موجودہ شعور میں، میں اپنی توجہ صرف مذہبی عقائد پر مرکوز نہیں کر سکتا۔

میری گفتگو کے اس مرحلے پر مجھ پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ "آثار قدیمہ کی تعداد اور تحقیق کا عمل خوب سہی لیکن کوئی بھی ملحق کسی بھی تعداد کے عمل میں شریک نہ ہو گا جس کے نتیجے میں ترمیمی شہر کے لوگوں کا ان مہرانیوں میں گر کر مر جانے کا اور ان کے مکمل رات کا اس کی قبریں بن جانے کا خطرہ ہو۔"

ہم نے ہی عقائد کے بارے میں زندگی کے باقی نظریات کی طرح بحث نہیں کر سکتے۔ انسانی تہذیب اور ثقافت کی علامت ان بنیادوں پر استوار ہے اور اس علامت کا قیام اس بات پر منحصر ہے کہ عوام کی اکثریت ان عقائد پر ایمان لائے۔

اگر انسانوں کو یہ دوسرا دیا گیا کہ زندگی کوئی طاقتور اور منصف خدا اور نہ ہی کوئی روحانی دنیا موجود ہے اور نہ ہی موت کے بعد زندگی کی کوئی حقیقت ہے۔

وہ تہذیب کی سب روایات، اعتقاد اور قوانین کو مٹانے سے انکار کر دیں گے۔

ہر شخص خود مرنا زندگی گزارنا شروع کرے گا۔

حافظت کا ناجائز استعمال ہوگا

قلم اور قلم کا دور دورہ ہوگا۔

معاشرے میں بد امنی پھیل جائے گی اور

نظامی تہذیب کے ارتقاء کا بیڑا میں سالوں کا کام بےست و تاباں ہو جائے گا۔

اگر ہم پر یہ حقیقت آشکارہ ہو گئی جائے کہ سب کے دامن میں مچائیاں ٹپکتی ہیں تب بھی ہمیں اس حقیقت کو عوام سے چھپ کر رکھنا چاہئے کیونکہ اسی میں انسانیت کی جڑیں ہیں۔ اگر ہم نے قوم سے ان کے عقائد جھین لئے تو یہ ظلم ہوگا۔ ان گنت لوگ اپنی جیسے کھیلوں کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔

ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس نے آج تک کوئی بھی بڑے کارنامے سرانجام نہیں دیے اور اگر اس نے کارنامے سرانجام دیے بھی ہوتے، تب بھی وہ انسان کی ساری ضروریات کو پورا

کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی بہت سی نفسیاتی اور جذباتی ضروریات کا سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں اور حیران کی بات یہ ہے کہ وہ باہر نفسیات جو ساری عمر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ انسان اعمال اور زندگی کے محرکات کا تعلق عقل سلیم سے کم اور جذباتوں اور خواہشات سے زیادہ ہے، آج انسانیت کو ان کی جلیلی اور ہندہ باقی خواہشات کی تسکین سے روک رہا ہے اور انہیں عقل کا ایسا درس دے رہا ہے جو انسانی تہذیب کی بنیاد کے لئے نہایت مضر ہے۔"

گرچہ اس اعتراض پر میرے موقف اور نقطہ نظر پر بہت سے سسے کچے مچے ہیں، لیکن میں اس کا جواب ایسے کو دیتا ہوں۔ میری نگاہ میں انسانی تہذیب اور ارتقاء کے لئے ان کے ہی عقائد پر ایمان لانا مثلاً نے سے زیادہ خطرناک ہے۔

جب میں اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کرتا ہوں تو مجھے اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی عقائد رکھنے والے شخص پر ان دلائل کا کوئی اثر ہوگا اور وہ میرے خیالات کی وجہ سے اپنے ایمان کو جو دھونڈ کہے گا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو مجھ سے پہلے اصحاب فکر و نظر نے نہ کہی ہو۔ میں نے صرف ان کے دلائل اور اعتراضات کو تنقید فی خفا دیں فراہم کی ہیں۔ کوئی مجھ سے یہ بچ سکتا ہے کہ اگر میرے دلائل سے لوگوں کے ایمان میں فرق نہ آئے گا تو پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس سوال کا بعد میں جواب دیتا ہوں گا۔

میری اس تحریر سے اگر کسی شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ خود میری ہی ذات ہے۔ لوگ مجھ پر بگاڑ، نظری، سخی ہیں اور انسانیت کی عقلی اقتدار کی طاقت کرنے کے اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن میرے لئے ایسے اعتراضات کوئی نئی بات نہیں۔ مجھ جیسا شخص جس نے جوانی میں ہی اپنے ہم عصروں کی تنقید اور تو حریف سے بے نیاز ہو کر اپنا کام شروع کیا تھا، وہ بڑھاپے میں کہاں قلم رک سکتا ہے؟ ایک وہ بار تھا جب اگر کوئی خدا یا مذہبی عقائد پر اعتراض کرتا تو اس کا اثر وحالت تک محدود رہتا، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب کسی تحریر میں تو مصنف اور نہ ہی تاریخین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی طاقت ترچھے اور تفسیر پر بعض ممالک میں پابندی لگا دی جائے اور وہ صرف وہی ممالک ہوں گے جنہیں اپنے

نظریات اور عقائد پر انحصار ہونا لیکن اگر کوئی شخص اپنی قسمت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو تو اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا چاہیے۔

اس تحریر سے ایک اور نقصان ہو سکتا ہے اور وہ نقصان ذاتی نہیں بلکہ تحصیل نفس کے نقطہ نظر اور تحریک کو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحصیل نفسی کا کتبہ لکھ میری تعلیم ہے اور اس تک وہ بہت سے اعتراضات اور تنبیہیں چکا ہے۔ میری موجودہ تحریر سے میرے مخالفین تحصیل نفسی کو نشاندہ دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ تحصیل نفسی ایک نقصان دہ نظریہ ہے۔ اب اس کا نقاب اتر گیا ہے اور واضح ہو گیا ہے کہ تحصیل نفسی کے ور پر وہ دہریت کا پرچار ہوتا ہے اور انسانی افتاد سے نجات پانے کا درس دینا چاہتا رہا ہے۔ ہمارے سب شبہات یقین میں ہوں گئے ہیں۔

اس قسم کا اعتراض میرے لئے نہایت آفابہ ہو گا کیونکہ میرے تحصیل نفسی کے کلی رفاہ کا دوسرے مذہب کے بارے میں نظریات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس قسم کے اعتراضات سے تحصیل نفسی کے کتبہ فکر کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ بہت سے طوفانوں کا سامنا کر چکا ہے اور اس طوفان کا بھی دوسرے طور پر مقابلہ کرے گا۔

میری نگاہ میں تحصیل نفسی ریاضی کی Calculus کی طرح ایک غیر جانبدارانہ طریقہ کار کا نام ہے۔ اگر ایک برطانیہ کی Calculus کی تحقیق سے اس نیچے پر پہنچے کہ مغرب کا وہ روضہ ہونے والا ہے تو کیا وہ اس نتیجہ کا اثر اس ریاضی کے سر لگائے گا۔ میں نے مذہبی عقائد کے بارے میں جو کہہ کہا ہے اس نقطہ نظر کو مجھ سے اور تحصیل نفسی کی پیدائش سے پیشتر بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ تحصیل نفسی کے علم نے صرف اس نقطہ نظر پر چند نقیاتی دلائل پیش کئے ہیں اور مذہبی عقائد کی چائیوں کا تجزیہ کیا ہے۔ میرا کوئی مخالف تحصیل نفسی کو اپنے عقائد کو کج ثابت کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے۔

مجھے اس حقیقت کو قبول کرنے میں کوئی عار نہیں کہ مذہب نے انسان معاشرے اور تہذیب کے ارتقا میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس نے انسانی جینوں پر پابندیاں عائد کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ مذہب کی ایک مستندانہ اور منطقی معاشرہ قائم کرنے کی کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئیں۔ مذہب

انسانی معاشروں پر ہزاروں سالوں سے حکمرانی کی ہے۔ اسے اپنے سانچے پر کمرے کا چراغ اور صومعہ ملا ہے۔ اگر اس نے بی بی بون اسان کو خوشیاں دے سکیں اور ایک اعلیٰ زندگی دی ہوئی تو کوئی بھی اس پر مستزحمت نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان گنت انسان دگر زندگی نہ رہے ہیں۔ اب لوگ زندگی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ یا تو وہ تہذیب کو بالکل پس نہ کر دیں گے اور یا اپنے دلوں میں مذہب اور تہذیب کے خلاف غصے اور نفرت کے طوفان لئے بھڑکیں گے۔

بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کو معاشرے کو بدلنے کا پورا موقع نہیں ملے گا کیونکہ ہمیں اس کی راہ میں روئے انسانی دیئے گئے ہیں میرے خیال میں یہ دلیل بھاری کمر دہ ہے۔ مذہب کی بنیادیں مل جاتی ہیں تو ہم ان دلوں کا بھی تصور کر سکتے ہیں جب مذہب کو معاشرے پر پورا اختیار حاصل تھا۔ اس دور میں بھی انسان گناہ کرتے تھے اور پادری انہیں یا تو گناہوں کی سزا دیتے تھے یا تو بہ استغفار کرنے کو کہتے تھے۔ بعض رومی ماہرین کا تو کہنا ہے کہ خدا کی بخشش انسان کے کثرت سے گناہ کرنے پر منحصر ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب انسان کا گناہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ صدیوں سے پادری اپنی دوس اور طاقت کے نشے میں دھوکے میں گمراہ رہے ہیں تاکہ وہ مذہب کا دیرہ چھوڑ کر ہرن چلے جائیں۔ وہ اپنے رہنے کے خدا نیک اور طاقت ور ہے، جبکہ انسان کمزور اور گمراہ ہے۔ اس صورت حال نے انسانی معاشرے میں اچھائی کی کوئی صورت پیدا نہ کی۔

گر ہم اپنے دور کے معاشرتی حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں احساس ہو گا کہ یورپ کی تہذیب جو عیسائیت کا اثر کم ہونے کی بنیاد پر مبنی ہے کہ لوگوں کا مذہب سے اعتبار اٹھاتا جا رہا ہے اور معاشرے کے اعلیٰ طبقوں میں سائنسی نقطہ نظر متبادل ہو رہا ہے۔ مذہبی کتابوں، عقائد کو جب تنقید و سائنس کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان میں بہت سی کوتاہیاں اور کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں اور مذہبی اعتقادات اور مذہب تو سوں (Primitive Peoples) کی سطح میں بہت سی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔

سائنس ہمیں زندگی اور کائنات کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھنے پر اکساتی ہے۔ جن سائنسی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان میں مذہبی عقائد پر ایمان

دیکھنے والوں کی تعداد میں کی آن جا رہی ہے

انسانی تہذیب کو تعلیم یافتہ اور اصحاب فکر و فکر دلوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے بہت آہستہ مدنی عقائد اور روایات کو تصور نظریات سے بدلنا شروع کر دیا ہے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ ان کے مقابلے میں انسانی تہذیب و غیر تعلیم یافتہ اور مجبور و محتوم محام سے زیادہ خطرہ ہے۔ جب تک وہ یہ نہ جانیں کہ لوگوں نے جدید ایمان لانا چھوڑ دیا ہے، ہم عاقبت میں ہیں۔ لیکن جدید و پرانے انہیں اس حقیقت کی خبر ہو جائے گی۔ اس لیے ہے کہ وہ سائنسی سرچ کے نتائج کو قبول کر لیں گے لیکن اپنے اندر وہ تہذیبی پید نہ کریں گے جو سائنسی نقطہ نظر کیسے دلوں کا اپنے اندر پھیل کر پڑتی ہے

اگر کسی دوسرے انسان کو قتل نہ کرنے کا واحد جو ذریعہ ہے کہ سے خدائے متعال کیا ہے اور اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ خدا ہے اور نہ ہی سے مرنے کے بعد اس کی سزا ملے گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کا قتل شروع کر دے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو واقعی عوام کو وحشی طور پر بدور رکھیں ہونا چاہئے کیونکہ انسانیت کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا ورنہ مذہب اور تہذیب کے دشمنوں میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔

(8)

میرے خیال میں مدنی عقائد کی عمارت کھڑی ہونے سے اس بات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس خیال سے ہی گھبرا اٹھتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اس عمل سے انسانی تہذیب ان ان کا شمار ہو جائے گی۔ مجھے اس موقع پر پندرہویں صدی عیسوی کے سینٹ بونیفیس (St. Boniface) کا واقعہ یاد آتا ہے جس نے جب گاؤں کے ایک مقدس درخت کو کاٹا تو لوگ خوفزدہ تھے کہ ان پر کوئی قیامت ٹوٹے گی۔ لیکن اس واقعہ کے بعد نہ تو کوئی خطاب آیا اور نہ ہی لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑیں۔

جب انسان معاشرے اور مذہب نے یہ قانون وضع کیا کہ کسی انسان کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پابندی ہے یا نہیں اور پرانا جائز بقعہ کرنے کی اجازت نہیں تو اس قانون کا مستند ایک محترم اور متصف معاشرے کا قیام تھا کیونکہ قتل کے بعد قاتل کو محمول کے دوست احباب کے بدلہ لینے کے جذبہ کا سامنا کرنا پڑتا اور دوسرے لوگ اس سے حسد کرتے کیونکہ اس سے ان

کے وحشی جذبات سے عملی جاسد پہنار ہوا اور کلا تہذیب ہوتا کہ جدید بدینہ وہ خود کسی کسی کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا اگر وہ کسی ایک ڈن سے بھی بھی جاتا تو کمر، عوام مل کر سے بیست و نامزد کر دیتے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتے سے معاشرے کا امن اور سکون و ربح و برہم ہو جاتا اور ہم ایک ایسے معاشرے میں ایک دفعہ پھر داخل ہو جاتے جہاں کسی کی جان، مال اور بدن محفوظ ہے۔ اس وقت ہم معاشرے کے ارتقاء میں اس مقام تک آ گئے ہیں کہ دنیا میں قوموں کی جنگوں، قتل و غارت کے علاوہ دوسرے روہنگی میں انسانی قتل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ مگر کون شخص قتل کا مرتکب ہو تو معاشرہ اقلیتی طور پر اس کی سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں انصاف کا بول بالا رہتا ہے۔

لیکن جب ہم قتل کی ممانعت کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کی منطقی دلیل پیش نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ منصفانہ معاشرے کے قیام کے لئے قتل پر پابندی ضروری ہے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ آخر خدا نے ایسا حکم کیوں دیا ہے۔ اس طرح ہم قتل نہ کرنے کے حکم کو مقدس بناتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے تصور کو نہ پر ایمان لائے کے تصور سے جڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس درمیان کڑی سے نجات حاصل کر لیں اور قتل نہ کرنے کے لئے مذہبی جوڑ کی بجائے معاشرتی جوڑ پیش کریں تو ہم ارتقاء کے سر کو ایک مقام آگے آجائیں گے اور انسانی مسائل کے حل کے لئے خدا کی سرمدی کوشش نہ کرتے پھریں گے۔ یہ عقہ فاسد کے مطالعہ سے پہ چلے ہے کہ مختلف قوموں اور مختلف مذہب میں خدا کی مرضی و تفسیر ہی نہیں، تضاد و عداوت میں بھی پیش کیا گیا ہے اور کسی انسان کے لئے ان کی صحت کی جانچ پڑتال کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم انسانی روہنگی کے محمول اور منعقد قوانین میں کے مشورے سے چاہے وہ پارلیمنٹ اور چاہے وہ قانون دانوں کے حوالے سے ہوں، تلاش کرے میں کامیاب ہو سکیں تو ہمیں اس عمل میں خدا اور مذہب اور مائی کتابوں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مصنوعی تقدس سے نجات حاصل کریں اور اس بات کا قرار کریں کہ انسانی معاشرے کے قیام اور ارتقاء کے لئے ہمیں خداؤں کی ضرورت نہیں رہی۔ اب انسان انسانی طور پر قوانین خود بنا سکتے ہیں۔ انہیں کرنے سے وہ قوانین آسمانوں سے اتر کر زمین پر آجائیں گے، ان میں حالات اور انسانی معاشرے کے

ان لاشعوری عوامل کی بجائے بچے شعور اور عقل پر زیادہ انحصار کریں، جس طرح ایک ذہنی مربی اپنی انجمن کی تفریح کے بعد اپنا نقطہ نظر اور وضع عمل بدلتا ہے اور زندگی کے فیصلے عقل و دانش کی بنیادوں پر کرتا ہے۔ میری انجمن میں یہ قدم انسانی تہذیب کے ارتقاء کے کل مرحلے کے لئے راہِ نمودار کرے گا اور اس کے لئے دلائل اور معصوم بنیادیں فراہم کرے گا۔ مذہبی عقائد اور فکر و مت صدیوں کے سفر کے بعد اتنا کر دغیر سے آٹ گئے ہیں کہ ان میں سے حق و سچ تلاش کرنا مشکل ہو گا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جب بچے پوچھتے ہیں کہ کونسا ہونا ہے تو وہ بچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے اترتے ہیں اور انہیں ہم اندھے لے کر آتے ہیں۔ ہم بچوں سے نشیمن ہوں اور استعاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں لیکن بچے ان تخیلوں اور استعاروں کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور بڑے ہو کر جب انہیں اصل حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو وہ بکھتے ہیں کہ انہیں والدین نے دھوکا دیا تھا۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ بچوں سے استعارات و زبان میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کی عقل کے مطابق انہیں زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بتائیں۔ یہی صورت حال مذہبی عقائد کو ماننے والے انسانوں کی بھی ہے۔

(9)

منٹگو کے اس مرحلے پر کوئی معترض کہہ سکتا ہے۔

”آپ کی باتیں مجموعہ تضادات ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر بچے ضرور ہے اور آپ کے دماغ سے کوئی پتا بخان نہ چھوڑے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ آپ کی عمر بچوں کو لوگوں کے دلوں میں بے عقائد کے بارے میں شکوک کھڑے کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقی تخریب کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟

آپ نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ بعض لوگوں کے لئے یہ تصور کہ بگ خدا پر ایمان نہیں لاتے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور وہ سب رنجیدہ اور پابند یوں کو توڑ کر شتر ہے۔ مگر یہی طرح زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے یہ کہنے سے کہ عقائد و اقدار انہی کی عمارت کو دہی عقائد پر استوار کرنا تہذیب کے لئے مضر ہے، میں ممکن ہے کہ لوگ مذہب کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔

آپ کی منٹگو میں ایک اور قند بھی ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی

عقل کی مست جدات اور عقل کی مرہون صحت سے تو دوسری طرف آپ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ فرائض کو اپنی زندگیوں کے فیصلے جدات کی بجائے عقل و شعور کے حوالے سے کرنے چاہئیں۔

آپ کی منٹگو سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس سے پہلے بھی کئی معاشروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں مذہب کی بجائے عقل اور منطق کو استعمال کریں گے، لیکن وہ سب تجربات ناکام ثابت ہوئے۔ ٹھکانہ فرانس اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وہی تجربہ وہیں دہرایا جا رہا ہے اور ہم غور کی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ان تجربوں سے سیکھا ثابت ہوتا ہے کہ انسان مذہب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

آپ نے مذہب کو انسانیت کا ایک فنی عنصر قرار دیا ہے اور آپ انسانیت کو اس سے بچات دلاتا چاہتے ہیں لیکن مذہب سے نجات حاصل کرنے کے عمل میں انسان کئی فنی چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی طرف آپ نے کونئی توجہ نہیں دی۔

میں ان اعتراضات کے جواب میں یہ کہوں گا کہ میری منٹگو میں ظاہر تضادات شاید اس لئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے اپنا مائل اصرار بے اختیار سے پیش کیا ہے۔ اگر میں اپنے خیالات تفصیل سے لکھتا تو شاید میرا موقف واضح ہو جاتا۔ میں نے اب بھی اصرار کرتا ہوں کہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک حوالے سے بے سرو ہے۔ کوئی بھی ایمان رکھنے والا میرے دماغ کو ان کرنا ایمان نہ بد لے گا۔ ایمان رکھنے والا اپنے عقائد سے عقل کی بجائے جدات سے جڑ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہبی عقائد کو دس۔ ستر فیصد نہیں مانتے لیکن ان پر اس خوف سے عمل کرتے ہیں کہ گراںہوں کے افکار کیا تو اس کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا جائیگا۔ انہوں نے ان مذہبی روایات کو زندگی کی دیگر حقیقتوں کی طرح قبول کر رکھا ہے۔ اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ ان عقائد کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ جب یہ پیمبر کے کہ ہائی لوگ مذہب سے خوف زدہ نہیں ہیں تو ان کے دلوں سے بھی مذہب کا خوف مٹ ہو جائے گا۔ میری منٹگو کا مقصد ایسے لوگ ہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کی تبدیلی آہستہ آہستہ آتی رہے گی۔ یہ میری تحریریں انہیں بات چیت ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان عقل اور شعور کی بجائے جذبات و غلبوں کے غلام ہیں تو ہم انہیں اس جذباتی تسکین سے کیوں محروم کریں۔ میرا جواب یہ ہے کہ اگر 'ایسا ہے' تو کیا 'ایسا ہونا چاہئے'۔ کیا یہ انسان فطرت کا تقاضا ہے یا صدیوں کی تربیت کا حاصل۔

اگر ہمیں ماہرین بشریات بتائیں کہ ایک قوم میں بچوں کے سروں پر بیڑا ہونے والی عہد کی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ ان کے سر نہ بڑھ سکیں اور انکے ذہن پر قابو ہو تو کیا ہم ایسے انسانوں کے حامل اور کندہ بن ہونے کو انسانی عظمت کا حصہ سمجھیں گے۔ میرے خیال میں انسانوں کا عقل اور شعور کو انہیں نہ کرنے کا عمل اس مذہبی تربیت کا حصہ ہے جو انسانوں کو بچپن سے دی جاتی ہے۔ ہم بچوں کو اس چھوٹی سی عمر میں جہاد، مذہب اور حیات بعد الموت کے بارے میں قصص سناتے ہیں، جب ان کی عقل انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے اور وہ انہیں بے جا سوچے سمجھے قول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

میری نگاہ میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ دو طرح کی نا انصافیاں کرتے ہیں۔ ہم انہیں انسانی زندگی کے جنسی پہلو کی صحیح تعلیم سے محروم رکھتے ہیں۔ ہم انہیں مذہب کی غیر ضروری تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ اس کی تربیت سے بچوں کا ذہن اور شخصیت اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ جوانی کے بعد بھی ان میں سے بہت سے اس تعلیم و تربیت کے معر اثرات سے بچھا نہیں جھڑکتے۔ وہ بیڑا ہم کی جگہ سے ہٹا دیتے رہتے ہیں اور عقل اور شعور استعمال نہیں کرتے۔

اگر ہم اپنی عقل اور فہم و فراست کا پورا استعمال نہ کریں گے تو ہم کبھی امید رکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی جو فطرت تک پہنچیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں پر بچپن سے سروں پر بیڑا لگا دیا جاتا ہے، انکے ہاتھ بندھے جاتے ہیں اور انہیں جوانی میں ان پابندیوں کے معر اثرات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی انسان کا بچپن جنسی غلبوں کی پابندیوں سے بھی راندا رہا ہو تو اس کے ایک مستند زندگی گزارنے کے امکانات اور بھی کم ہو جاتے ہیں۔

یعنی ممکن ہے کہ میں بھی ایک سراب کا چھپا کر دم لوں۔

یعنی ممکن ہے کہ میں بھی پابند یاں اتنی نقصان دہ نہ ہوں جتنا کہ میں سمجھ رہا ہوں۔

یعنی ممکن ہے کہ مذہبی پابندیوں کی غیر موجودگی میں بھی انسان زیادہ عاقل، جامع اور مستند

ہوں۔

لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھنے چاہئیں اور انہیں شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ ایسا مستقبل جس میں سنی بچوں کو مذہب کی غیر ضروری تعلیم نہ دی جائے گی اور وہ اپنی عقل کا پورا پورا استعمال کر سکیں گے۔ گراہب کرنے کے بعد بھی انسانوں نے بہتر زندگی گزار لی تو میں، ان لوگوں کا کہ میں انسانی عقلی طور پر ضرور عقل رکھتا ہے اور جنہی خواہشات کا غلام ہے۔

میں ایک عوامی سے اپنے ستر میں سے شوق ہوں۔ میرے خیال میں کسی معاشرے سے مذہب کو طاقت کے زور سے اور اپنی ہی جھٹکے سے جدا کرنا کوئی دانشمند قدم نہیں، کیونکہ اس سے دنیا کی غیر تسلی بخش ہوں گے۔ اگر یہ کیا گیا تو وہ ایک طاقتور عمل ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے، جیسے ایک شخص جو بیرونی سے اپنے خواب کا شکار ہوا اور رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھا کر سو، وہ اچانک وہ گولیاں کھا لی زندگی کو بے مذہبی عقائد کی تربیت سے لوگوں کے لئے مشہور اور ایک طرح کام کرتے رہے ہیں اور اس کا استعمال پر یکدم پابندی عائد کر کے اپنے لئے پیچھے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔

مجھے اپنے ستر میں کی بات سے اختلاف ہے کہ انسان مذہبی سراب کے پیروندگی کے مسائل اور محنتوں سے ہر آرزو نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اس لوگوں کے لئے درست ہو سکتا ہے، جو بچپن سے مذہب کے ثواب میں غرق رہے ہیں اور ان کے لئے اس سے بچاؤ ناممکن ہو۔ لیکن وہ لوگ جن کی پرورش مستند اور آزاد خیال ماحول میں ہوئی ہے انہیں اس پروردہ سراب کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ زندگی کے حقائق کی آنکھوں میں ہمیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس بڑے کارخانہ حیات میں ان کی حیثیت کیا ہے وہ اپنے آپ کو کائنات کا مرکز اور خداؤں کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسے خیالات سے بچنا بھٹکا ہے۔ انسان بچپن میں اپنے آپ کو والدین کا متکو نظر دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو کر زندگی کے حقائق سے تہہ در تہہ آتا ہوتا ہے تو ان کا رویہ حقیقت پسندانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک بالغ اور مستند زندگی گزارنے کے لئے اپنے والدین سے آزادی اور فکری حاصل کرنا ان کے لئے بہت اہم ہے۔

میری اس کتاب کا مقصد انسانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ زندگی میں بلوغت کے

میں پرانے قد جھانکیں اور بہتر مستقبل کی طرف طرف کی۔

لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کاسیاب نہیں ہوگا، لیکن میں ان سے متعلق نہیں۔ کیوں شہم یا امید نہیں کہ اس میں میرے کو بھی ماضی کے دیگر مراحل کی طرح خوش اسلوبی سے نمونے گا۔ جب انسان کو نئے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کا حل بھی تلاش کرنا چاہتا ہے اور اب تو اس کی لگائی نہیں، اب سے سائنسی امور و تحقیقات کی مدد بھی حاصل ہے۔

میری نگاہ میں چاند پر مٹیوں پر چاند کے نئے نئے غروب سے زمین پر یہ چھوٹے سداوت لگانا جو ہماری ضروریات کے لئے کافی، تو زیادہ حقیقت پسندانہ عمل ہے۔ اگر سارے نئے گلے جن لوگوں سے بے جا امیدوں کو چھوڑ سرائی، یا میں اپنے مساکی کا حل تلاش کرتا شریعہ یا انسانی زندگی میں ایک توازن پیدا ہوگا ورنہ انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے۔

(10)

مکتلو کے اس موڑ پر معترض کہہ سکتا ہے۔

”آپ ایک ایسے معاشرے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جس میں لوگ سرہاں سے جی۔ بہانہ نہیں کے اور مذہبی عقائد کو ترک کر کے عقل و دانش سے اپنی زندگی نئے فیصلے کریں گے۔ میری نگاہ میں آپ خود ایک سراب کا بیٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود عقل سے کام لیتے تو یہی امیدوں سے دستبردار ہو جاتے۔ آپ کی امیدیں آپ کی اپنی خواہشوں کی شدت کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ کو یہ خوش گمانی ہے کہ اہم انسان معاشرے میں ایسا، خوب پیدا کر سکیں گے، جہاں نسل در نسل سچے مذہبی عقائد کے ساتھ میں پرورش۔ پائیں گے اور جہاں سو رچی جنموں اور خواہشات کی بجائے عقل، منطق اور فہم و فراست کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ میری نگاہ میں یہ بھی ایک سراب ہے کیونکہ انسانی طریت کو بدلنے کی امید رکھنا خود طریتی سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر ہم ان قوموں کا مطالعہ کریں جہاں قد کے تصور کا کوئی وجود نہیں، وہاں بھی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر آپ یورپی تہذیب سے مذہبی نظام کا حاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی اور نظام کا سہارا لینا پڑے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ نظام بھی مذہبی نظام کی خصوصیات اختیار کرنا شروع کر دے گا کیونکہ مذہبی نظام کی خصوصیات عوام کی نفسیاتی

ضروریات کو چر کرتی ہیں۔ نیا نظام بھی مذہبی نظام کی طرح لوگوں کی سوچ، جذبات اور عقیدوں پر پابندیاں لگے گا تاکہ وہ نظام خوش اسلوبی سے چل سکے۔

آپ اس حقیقت کو دہاتے ہیں کہ ایک محض معاشرے کے قیام کے لئے انسانوں کی تعمیر و تربیت نہایت ضروری ہے۔ اگر بچوں کی کی صحیح خطوط پر پرورش نہ کی گئی تو ان میں سے کثرت گمراہی کا راستہ اختیار کرے گی۔ مذہبی نظام اسی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان اور عقیدوں اور دلوں کو خاص اعدائے میں ڈھالنا چاہتا کہ وہ جہاں ہو کر ایک ذمہ دار شہری کی ذمہ داریاں قبول کر سکیں۔

مساکن بچپن میں اپنا بھلا نہیں جانتا۔ وہ اپنی خواہشوں اور عقیدوں پر عمل کرتا ہے اس کا ذہن اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے مساکی کا معروضی انداز میں جائزے لے سکے۔ انسان کو بچپن کے چند سالوں میں انسانیت کے ہزاروں سالوں کے اسباق سیکھنے ہوتے ہیں اور اسی تعلیم و تربیت اور پرورش میں اس کے مذہب اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس پرورش میں جدید، تاریخی محرکات عقلی محرکات کی نسبت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

میرے خیال میں مذہبی عقائد کے نظام کے دکان میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس نظام سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعلیم و تربیت اور ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چونکہ میں بچپن کی تربیت کے لئے انہیں ایک نظام سے متعارف کرنا ضروری ہے، اس لئے میرے خیال میں مذہبی نظام، تاریخی نظاموں سے بہتر ہے اور اگر اس نظام سے انسان کی جدید، تاریخی اور نفسیاتی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے۔ جس حقیقت کی تلاش کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جہاں نے انسان کی زندگی میں ہے بھی نہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی نظام اختیار کریں نہ کرے۔

مذہب کا وہ پہلو جو میری نگاہ میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحشی انسان کو مذہب انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے نظریات بھی پیش کرتا ہے، جن کا سامنا کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر سامنا ان کی تائید نہیں کرتی تو ان کی تردید بھی نہیں کرتی۔ یہ نظریات عوام اور خواص کے درمیان ایک پلی کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر اسباب فکر و نظر مذہب کے ان حصوں کو قبول کریں جو اس سے عوام میں خیر نہیں پھیلتی کی خواہش ہے ”مذہب ایمان لانا چھوڑ دیا ہے۔“

میرے خیال میں آپ کی ایک ایسے نظام کو جو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے اور لوگوں کو جذباتی تسکین فراہم کرتا ہے، آپ ایسے نظام سے بدلنے کی خواہش جس کی یہ توقع ثابت ہو چکی ہے اور وہی جذباتی تسکین فراہم کرتا ہے، بڑا مستحقِ تحسین ہے۔ آپ کے اعتراضات پر غور کرنا ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ میں بھی ایک مرآب کا بیجا کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کے دو بچے اور میرے دو بچے میں ایک بنیادی فرق ہے۔

میرے مرآب کو کوئی نہ دے تو مذہبی عقائد سے سب کی طرح اس پر کوئی سراسیمہ نہیں آتی۔ دوسرے یہ کہ میرے نظریات میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کروا سکتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے نظریات سائنسی نقطہ نظر پر مبنی ہیں جن کی سادہ دیت میں پرشال ہے کہ جوں جوں حالات بدلتے ہیں اور ہمارے زندگی کے بارے میں علم تجربہ اور تحقیق بدلتے ہیں، ہمارے نظریات میں ارتقا ہونا چاہیے۔

ایک اہم نفسیات کے حوالے سے میں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ انسانی نفسیات کو سمجھنے میں گزار دیا۔ میں نے انسان شخصیت کو بچپن سے جوانی تک جو وقت کے مختلف مراحل سے گزرتے دیکھا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس مراحل سے انسان انفرادی طور پر چند سالوں میں گزرتا ہے، انہی مراحل سے انسانیت اجتماعی طور پر چند یوں میں گزرتی ہے۔ لیکن جس طرح بہت سے بچے بدرفت کے مراحل طے کرتے ہوئے عارضی طور پر نفسیاتی مسائل کو برا بھلا کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی انواع انسان سے بھی پر سید ہوں کہ وہ طے ہی عقائد کے نفسیاتی مسائل کا حل تلاش کر لیں گے اور جنہیں پیچھے چھوڑ کر بدرفت کے ذریعے عبور کرتے ہوئے ایسے معاملے کو قائم کریں گے جہاں وہ مذہب کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور یہ سیکولر نظریات کی بنیادوں پر انسانی معاشرے کی عمارت کھڑی کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری خوش فہمی ہو لیکن میں ذاتی طور پر اس سلسلے میں بہت زیادہ سید ہوں۔

اس بارے میں خیال میں میں مزید پہلوؤں پر اظہارِ خیال کرنا چاہتا ہوں۔

مکمل بات یہ کہ اگر میرا موقف کمزور ہے تو اس سے آپ کا موقف خود بخود طاقتور نہیں

ہو جاتا۔ میری نگاہ میں آپ ایک باری ہوئی ہارنیکس رہے ہیں۔ یہ درست بھی ہو سکتی ہے کہ انسانی عقل کی تباہی کی جہتوں اور جزئیات کی تباہیوں سے کمزور ہوتی ہے لیکن اس کی کمزوری میں بھی ایک قوت پوشیدہ ہے کہ مکملہ نظر متاثر ہوئے کے باوجود اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اور انسان مکملہ جذباتی جھلکوں اور عقائد میں کے جو اپنی بات متاثر کر چھوڑتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ انسان کو اپنے مسائل کا حل اپنی جہتوں اور غرضیات کی بجائے فہم و فراست اور عقل و دانش کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے۔ عقل و دانش کی بات کی کامیابی کے لئے اسے اندر جبر نہیں۔ عقل و دانش کا نظام بھی انسانیت کے لئے احترام آمیزیت کا تقاضا کرتا ہے کہ آئے گا جس کی مذہبی لوگ خدا سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک حوالے سے ہمارے مقاصد یکساں ہیں۔ ہماری غور یکساں ہے، لیکن راستے جدا ہیں۔ ہم اپنی غور کا پھل فیما بین کی بجائے اگلی نسلوں میں بانٹنے کے متمنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جوں جوں ان غور کے پھل ہمارے سامنے آتے جائیں گے، مذہبی عقائد کی حواس کھڑکیوں سے گرفت کم ہوتی جائے گی۔ کیونکہ تجربہ بات اور عقل کے سامنے عقائد کی کو جیس پاپ ہو جائیں گی۔ سائنس کے گے بہت آہستہ آہستہ ہب کھٹے ہو جائے گا۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر مذہبی سب کی حقیقت واضح ہو جائے اور لوگ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں تو ان پر آپ کا قول کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور مذہب کی پوری عمارت دھڑم سے ٹپک کر جاتی ہے اور مذہبی لوگ انسانیت کے مستقبل سے دایوں ہو جاتے ہیں لیکن ہم اسکی باوجود اور انسانیت کا شکار نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے بدرفت کے سفر میں بچپن کے مذہبی عقائد کے مرآب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سائنسی علم اور تحقیق ہمیں زندگی کی تقسیم میں مدد کریں گے، جن سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا اور ہم زندگی کے مسائل سے بہتر طور پر برآ رہا ہو سکیں گے۔ اگر ہمارا ایمان بھی مرآب ہے تو ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں لیکن سائنس کی حقیقتات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم مرآب کا بیجا کر رہے ہیں۔

سائنس کے کئی دشمن ہیں۔ بعض سامنے سے حملہ کرتے ہیں، بعض چھپ کر۔ بعض دشمن سمجھتے ہیں کہ سائنس نے مذہبی عقائد کی بیرونی ہلا دی ہیں۔ سائنس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے زندگی کے صرف چند پہلوؤں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن سائنس کی پھولی

ی عمر میں اتنی کامیابیاں بھی نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ انسانی عقل نے تھوڑے ہی عرصے میں جو کچھ کئے کارنامے سر انجام دیے ہیں انھیں سوگوں کا سائنس پر یہ اعتراض ہے کہ وہ ایک قانون آج پیش کرتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کی تردید بھی خود ہی کرتی ہے۔ لیکن یہ اعتراض حقیقت اور سچائی پر مبنی نہیں۔ سائنسی تحقیقات حقائق سے آہستہ آہستہ ہر دے ثباتی ہیں۔ وہ کوئی انقلاب نہیں لائیں۔ یہ بات درست کہ زندگی کے بعض شعبوں میں سائنس ابھی بچپن کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ لیکن بعض شعبے ایسے بھی ہیں جن میں اس نے محسوس علم کی علامات محسوس بنیادوں پر استوار کر دی ہے، ایسا علم جسے دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی شخص درست ثابت کر سکتا ہے۔

بعض لوگوں کا سائنس پر یہ بھی اعتراض ہے کہ اس کے نتائج انسانی ذہن کی اختراع ہیں اور ان کا خارجی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ اعتراض بھی حقیقت پر مبنی نہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسانی ذہن ہر گز اس نوعیت کا ہے کہ وہ خارجی حقیقتوں اور زندگی کے مسائل و تحقیق کی تلاش سے رکھ سکے اور سرورسی نتائج اخذ کر سکے۔ ایسے نتائج جن کی جہاد پر ہم ایک بہتر زندگی کو تشکیل دے سکیں۔

سائنس، جس میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری تلاش میں سائنس مراب نہیں ہے۔ البتہ یہ امید کہ جو ہم سائنس سے حاصل نہیں کر سکتے وہ کسی اور طریقہ سے حاصل کر لیں گے، ایک مراب ہے۔

مذہب اور روحانیت

ڈاکٹر خالد سہیل

کیا ہر ثقافت کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟

کیا ہر معاشرے میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے؟

کیا ہماری دنیا کے روحانی لوگ مشترک اللہ اور کھتے ہیں؟

کیا تصوف ایک فلسفہ ہے نہ روحانی تجربہ ہے یا طرز زندگی؟

کیا کوئی شخص خدا اور مذہب کو مانے بغیر بھی درویش بن سکتا ہے؟

یہ چند ایسے سوال ہیں جو مذہب، سائنس اور نفسیات کا طے بصرہ کے ناٹے میرے

ذہن میں اب یاد رہتے رہے، درمیان ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔

جب ہم مختلف معاشروں کی مذہبی روایات اور سیکولر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں

خبردار ہوتا ہے کہ مختلف قوموں میں ایک ہی لفظ کے مختلف معانی پائے جاتے ہیں اور ایک ہی

عقیدے کی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں۔ علم و آگہی کے بڑھنے کی وجہ سے ہم ماضی کے تجربات کا

نئے انداز سے مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تاریخی و معاشرتی فرق کے

وجود مختلف شعبوں میں بہت سی اختلاف آج بھی مشترک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف

قوم کی مذہبی روایات اور سیکولر اندر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس گفتگو کا ایک بنیادی سوال یہ

ہے کہ ہم مذہب کے تصور سے کیا مراد لیتے ہیں۔

جب ہم کسی روایتی مذہب کا نام دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خدا، پیغمبروں، آسمانی

کتابوں، قیامت، جہنم و دوزخ، عبادت گاہوں اور مذہبی رہنماؤں کے تصورات ابھرتے

ہیں۔ ایسے مذہب عالم کی مثالیں اسلام، عیسائیت اور یہودیت ہیں۔ روایتی مذہب کے

تصور میں بدھ ازم، جین ازم اور کیریزم شامل نہیں ہوتے کیونکہ یہ روایتوں میں خدا کا تصور موجود نہیں ہے۔

جنٹری پیرس C. G. Lefebvre Partridge لکھتے ہیں: "بدھ ازم کی طرح جین مذہب میں بھی خالق خدا کا تصور موجود نہیں ہے" (Ref 1)۔ لیکن گروہ کی کار فلسفہ مذہب کو لایا جا سکتا ہے تو پھر بدھ ازم اور کیریزم بھی مذہب کہلائے جاسکتے ہیں یہ عقیدہ بات کہ بدھ اور ہرکس کے پیروکار اسے اپنی توہین سمجھیں گے کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا فلسفہ اپنی مذہب سے مختلف ہی نہیں اس کی ضد بھی ہے۔ پھر متفقین کا حیرانہ ہے کہ بدھ ازم ایک فلسفے کے طور پر شروع ہوا تھا لیکن پھر جنوں کی راہ اختیار کر کے مذہب بن گیا۔ ہرکس بھی مذہب سے بیان کے خلاف تھا اور مذہب کو اپنی نگاہ تھا۔

لہذا دنیا میں بعض لوگ مذہب کے سماجی اور معاشرتی پہلو organization، institution پر درپردہ ہیں اور جنس اس کے نفسیاتی اور روحانی پہلو پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مسیحیوں، لوگ ہیں جو خدا سے بلا واسطہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کی مسیحی پاری وریائی کی رسالت سے نہیں۔ صوفیہ رنگ کے بارے میں خود فحش کرتے ہیں اور کائنات کے سرور اور سوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیحیوں کی طرح تبلیغ اور تفریح کر کے سے احترام کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنی دلت کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔

Lewis لوگ کا خیال ہے کہ تمام مذہب عالم میں روحانیت کا پیدائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا مذہب تلاش کرنا مشکل ہے جس کے مرکز میں خدا سے قربت کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ اگرچہ جو مذہب دنیا کی راہ پر چلے جاتے ہیں مختلف معاشروں میں سوچا رہا، سماجی سماجیں فلسفہ اور روایتیں کہلاتے ہیں۔ (Ref 2)

روحانیت کی روایات

جب ہم روحانیت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تین جدا گانہ روایات ملتی ہیں۔

1۔ ہمہ زاوست کی روایت Theistic Tradition

اس روایت کی پیروی کرنے والے لوگ ایک ایسے خالق اور مالک خدا کا تصور رکھتے ہیں

جس کائنات سے جدا ہے لیکن اس سے براہ راست تعلق قائم کیا جاسکتا ہے۔ یہ روایت عیسائیت اور اسلام کو ماننے والے کی صورتی اس روایت کو ماننے والے ہیں۔

2۔ ہمہ زاوست کی روایت Monistic Tradition

اس روایت کو ماننے والے کائنات سے جدا کسی خدا کو نہیں ماننے بلکہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے خدا ہے۔ اسی لئے اس کا خدا آسمانی پر نہیں سماؤں کے دلوں میں رہتا ہے اور لوگ اس سے بلا واسطہ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ہندو ازم کے کئی مسلک اور سادھو اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔

3۔ سیکولر روایت Secular Mysticism

اس روایت کو ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی شخصیت کا ایک پہلو دنیا ہے اور اس کو یہاں پہنچانے کے لئے کسی خدا یا مذہب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ماننے والے فطرت سے گہر تعلق رکھتے ہیں اور اپنی ذات کی گہرائیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مشرق میں بہت سے بدھ، کنفیوشس اور شنو کے پیروکار اور مغرب میں انسانیت humanism کے فلسفے کو ماننے والے اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔

ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی نگاہ میں ان روایتوں کا فرق اہم نہ ہو لیکن روحانیت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف ادوار میں بہت سے درونشوں نے اپنے نظریات اور طرز زندگی کی وجہ سے بہت سی صورتیں برداشت کیں۔ بہت سے مسلم صوفیوں نے جب ہمہ زاوست کا فلسفہ پایا تو ہمہ زاوست کے فلسفے کو ماننے والوں نے یا انہیں جیل بھیج دیا یا سولی پر چڑھا دیا۔ منصور علی شاہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جس کا فخر واء الحق انہیں تخلص دار تک پہنچاے کے لئے کافی تھا

سیکولر روایت فطرت سے خالص تعلق رکھتے ہیں اور اپنی شخصیت کے روحانی پہلو کی تربیت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں ہمہ زاوست روحانیت انسانیت کا حصہ ہے۔ خدا کی کامیابی

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سیکولر روحانیت کہا ہے؟ بدھ کا کہنا ہے کہ روحانی دنیا نام اور حقیقت سے ماوراء ہے۔ (Ref 3)۔ گروہ سولی کا خیال تھا کہ سچائی کی دنیا میں نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی رجحان۔ ہر شخص کو اپنے انداز سے اپنا سچا نور اپنی روحانیت تلاش کرنی ہوگی۔

مادی، یا جس چیز کو کے نام ہوتے ہیں، اور وہ کسی راس و مکان کی پابند ہوتی
ہیں۔ روحانیت کا جو کاروان قوم پابندیوں کی قید سے آزاد ہوا کرتا ہے، جب ہم حافظہ روحی
یا فطریہ ہمیشہ شہ و سیم ایک، کبیر و اس اور اسٹوٹن کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کی
چند جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس دنیا کے بارے میں بولائی، منطقی انداز سے گفتگو کرنا مشکل کیا
ناممکن ہے۔

تاریخی نوے سے روحانی ویسا میں کئی روایات نے گردش پائی ہے۔ بعض نے رہائش کی ترغیب دی ہے اور ترک دیا کا سبق پڑھایا ہے اور بعض نے رنگی اور معاشرے سے کنارہ کشی کو محبوب سمجھ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان اپنے خاندانوں اور معاشروں میں رہ کر بھی روحانی منازل طے کر سکتے ہیں۔

بعد اسی نوجوانی میں جنگل کا سفر کیا تھا نیکیں نزوات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ریاضیں ملت آئے تھے اور دوسروں کو روحانیت اور عروج کی تلاش کا درس دینا شروع کر دیا تھا تا کہ وہ اپنی دانا کی دوسروں تک پہنچا سکیں اور خود سب مطلق کر لیں۔ بعد ازاں کہا تھا کہ بچے بچے کی تلاش اور خدمت مطلق ایک ہی روحانی حقیقت کے دو رخ ہیں۔

در اینجا به تخصیص

ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے میں روحانیت کے مکتبی اور فلسفیانہ پہلوؤں کی بہت اس کے نفسیاتی پہلو میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں مختلف ویڈیو کی سوانح گمیاں پڑھتا رہا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ روحانیت کا روحانیت رکاز کے بعد ان کے طریقہ زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ میرے خیال ہے کہ اکثر ویڈیو کی شخصیت میں منفرد و دلچسپیت پائی جاتی ہیں۔

1- قناعت

درویشِ قناعت پسند انسان ہوتے ہیں۔ انہیں اس حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مادی دنیا میں اپنی حرص کی وجہ سے اگلی رچے ہیں۔ وہ حریفوں کو بھگتتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا سا گھر، بہت سی کاریں اور کشتیاں، عیاشی کا سامان اور پینک، ٹیما بہت سے

۱۔ مرد کو تو وہ خوش ہوں گے لیکن دیر ویش جانتے ہیں کہ وہ سب سراپ ہے۔ جب کوئی شخص سرس ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حس کم ہونے لگی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ پسے دوا خراسان و المربع کہتا ہے مگر وہ لکھ رہی تھا چاہتا ہے پھر کر ڈھپتی۔ دوا میں یہ دوا جس پیتے ہیں۔ مدد کی ایک سمندر ہے اور انسانی دس ایک کشتی۔ جب تک کشتی میں سوراخ نہ ہو۔ تیرتی رہتی ہے۔ کشتی جو وی اس کے سینہ میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور پانی اٹھاتا شروع ہو جاتا ہے تو اندر آنے والا تھوڑا سا پانی سمندر کے لامتناہی پانی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور کشتی کو لے اجاتا ہے۔ جب نواب کے دلوں میں کسی بھی چیز کی حس داخل ہو جاتی ہے تو وہ انکسیر چل رہی ہو کشتی ہے۔

درویشوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت اور ان کے بچے سب کے بچوں ہیں اور خدا کی امانت میں۔ جو معاملے کہہ تھا جب اس سب کی اپنی ذمہ داری اس کی پٹی نہ ہو تو دولت اور بچے کیسے اس کے ہو سکتے ہیں؟

عظیم جبرائیل نے اپنی کتاب 'پیغمبر' (Ref 4) میں لکھا ہے

ایک محبت جس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا پوچھا 'تمہیں بچوں کے بارے میں بتاؤ'
اس نے کہا 'تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں'

یہ بھگتی کی امانت ہیں

فہمیں اپنا محسوس کر کے اپنے خیالات سے

کیونکہ ان کے پاس چھ خیالات ہیں

تم اہل کے جسموں کا خیال رکھ سکتے ہو جسوں کا نہیں

ان کی مدد کے لئے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں

قواہمیں بھی نہیں!

بہت سے ایسے دلائل جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خیر ہاد کہہ کر دینیات پر زندگی تھی یہی
 میں ابراہیم اور محمد بھی شامل تھے۔ وہ معرفت کی راہ اختیار کرے سے پہلے بہت مالدار
 تھے۔ کہاوت ہے کہ ایک رات وہ گھر میں سو رہے تھے کہ گھر کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز
 آئی۔ انہوں نے پکارا تو پتھر پڑ گیا

”تجھت پر کیا کر رہا ہے؟“

”میں اپنا کھوپا ہوا اوٹ تلاش کر رہا ہوں“

دراستہ اہم مسئلہ اور کہے گئے کئی کئی اوٹ کھت پر بھی ملتا ہے

وہ شخص بھی زور سے ہسا اور بولا اور کیا خدا بھی کلوں میں ملتا ہے

اگلے دن اور ایسا دھم سے نکل کھنڈ حافظ کب اور معرفت کی تلاش میں مشکل کی طرف ملے۔

2- منکسر المرئی

درویش منکسر المرئی جہتے ہیں۔ وہ انسانوں کا احترام کرتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے نام عائد ان اور دولت کی بجائے ان کے گناہ کی وجہ سے پرکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں۔ وہی انسان بہتر ہیں جن کا کردار اعلیٰ ہے۔ درویش رنگ نسل اور زبان کے تقاضات سے بالاتر ہوتے ہیں۔ درویش لوگوں پر مہو یوں کی طرح توتے لگاتے ہیں۔ ان کو خاتم میں سیت قبول کرتے ہیں اور دل سے لگاتے ہیں۔

ایک کہادت ہے کہ ایک گل میں ایک درویش رہتا تھا۔ ہر رات سوئے کے لیے اپنی خواب گاہ میں جاتے سے پیشتر ایک کوٹری میں جاتا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہ تھا کہ اس کوٹری کا راز کیا ہے۔ جب وہ درویش مرنے لگا اور لوگوں نے راز پوچھا تو درویش نے کہا کہ ایک زمانے میں وہ گداگر ہوا کرتا تھا۔ اس نے اس کوٹری میں وہ گدزی سنبھال کر رکھی تھی اور ہر رات سوئے سے پہلے دیکھتا تھا کہ وہ غمور اور منکسر المرئی ہو جائے۔ اس کوٹریک منکسر المرئی نے ساری قوم کا دل سوا دیا تھا اور اس کا احترام کرتے تھے۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں۔

ایک بارش کا فکرو

جب مستند کے پاس آیا تو شرمندہ ہوا

سوچے گا

شہر اس سحر کما کے کتنا بچہ ہوں

اس فکر سے کی بے مصلحت کج کر

ایک صیغہ کو اس پر پیا مارا

اور وہ کراسے لگے سے لگا لیا (Ref 5)

اس طرح درویش اپنی منکسر المرئی کی وجہ سے موتی بن گیا۔ درویش ہمارے ہیں کہ انسان کی اپنی اتالی کی معرفت کے سفر کی راہ میں حاصل ہوتی ہے۔

3- غراب و قواب سے بالاتر

بہت سے عام لوگ بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کام کریں تو سب جہ پاتے ہیں اور بڑے کام کریں تو سزا کی میسر رکھتے ہیں۔ جو لوگ معرفت کی سزا میں طے کر چکے ہوتے ہیں وہ بڑے مقاصد کے لئے چھوٹے مقاصد اور بڑی خوشیوں کے لئے چھوٹی خوشیاں قربان کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس دنیا میں یہ سوچ کر ترہیاں پاتے ہیں تاکہ اخروی زندگی میں صحت میں جائیں اور جہم سے بچ سکیں۔

درویش معرفت کی اس سوز پختگی مانتے ہیں جہاں انہیں جہ جہ کی خواہش ہوتی ہے۔ جہم کا خوف ایک کہادت ہے کہ ایک دفعہ ابو بصری ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لئے جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں۔ کہے گئیں سب سے جہم کو آگ۔ لگانے اور پانی سے جہم کی آگ بجھانے تاکہ لوگ کوئی بھی تنگی صحت کی طبع اور جسم کے خوف سے نہ کریں۔

4- من کا سکون

درویش اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے دلوں سے حزن پریشانی اور دکھ نکل جاتے ہیں اور ان میں آشتی اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ساری دنیا کو نہیں بدستے تھیں جو کہ بدل سکتے ہیں۔ وہ زندگی کو لوگوں کرنا سکھاتے ہیں۔ ان کی گفتار و کردار کے تشادات آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ خود پر سکون ہوتے ہیں، ان کی قربت میں باقی لوگ بھی پر سکون محسوس کرتے ہیں۔ بدحوالے کہا تھا اگر کوئی انسان غلوں میں دل سے ٹٹکھو اور کام کرتا ہے غشی اور سکون اس کا سایہ بن جاتے ہیں (Ref 3)

5- خدمتِ خلق

درویش لوگ دعا کرتے ہی لوگوں کی طرح تبلیغ نہیں کرتے بلکہ خدمتِ خلق کرتے ہیں۔ وہ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ درویشوں کی دلوں میں افسانیت کی بھڑکی ہوتی ہے اور وہ خوش کرتے ہیں کہ لوگوں

کے دکھ کم کریں اور وہ اس خدمت میں چھوٹے بڑے اور امیر غریب کی تیزخبریں کرتے رہیں دوست ہوتے ہیں اس لئے ان سے دوسرے انسانوں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔

مدریہ (Mother Teresa) نکلنے میں ان فی م، وارثوں کی خدمت کرتی تھیں جو نکلنے کی گلیوں اور بازاروں میں موت کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ وہ انہیں اپنے گھر لے آتی تھیں کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ کسی انسان کو کب نہیں مرنے پڑے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو وہ کہنے لگیں مجھے ان لاوارثوں کے چہرے میں ایسی نظر آتے ہیں۔ شاید اسی لئے مدریہ کی شخصیت میں مسیحائی کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی۔ والٹ وٹمین Walther Whitman 'جو امریکہ سے روٹن شاخ تھے وہ بھی جنگ کے دوران ویتکنس کے سپہ سالار تھے اور چار سپاہیوں کا خیال رکھتے تھے۔ والٹ وٹمین کی بھاری اور مسیحائی صرف اپنی قوم کے لوگوں تک محدود نہ تھی بلکہ ساری انسانیت کے لئے تھی۔ اس کی ایک فلم ہے۔

میرے سامنے میرے دشمن کی ماں پڑی ہے

وہ بھی انسان ہے میری طرح مقدس انسان

میں اس پر جھکا ہوں اور

اس کی پیشانی کو بوسہ دے ہوں

(Ref 6)

درویشوں کو اپنے دشمنوں میں بھی انسان نظر آتے ہیں۔

6۔ مذہبی اداکاروں کو چیلنج کرنا

بہت سے درویشوں کا خیال ہے کہ مولوی پنڈتوں اور پادریوں نے مسجد میں گرہ بٹھو مندر بنا کر معرفت کی ریلو میں دکائیں کھڑکی کر دی ہیں۔ اس سب کو اپنا ہی تلاش کرے کے لئے ان مذہبی رہنماؤں اور والدین کی ضرورت نہیں۔ ایسے رہنما صاحب اور عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ چنانچہ درویش عوام کو بتاتے ہیں کہ ان مولوی پنڈتوں اور پادریوں کی عیوب کی کہہ۔ جب روایتی مذہبی رہنما ان درویشوں کی میرے روایتی ہاتھ سننے ہیں تو سنا پاؤ ہاتھ ہیں کہ یہ وہی کہتے ہیں۔

اور میں

میں صرف وہ کہتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں

اور تم

آنکھیں بند کر کے آسانی نکالیں دہراتے رہتے ہو

میں روکی کی گھٹیاں سمجھانا چاہتا ہوں

تم انہیں طرح طرح لکھنا چاہتے ہو

ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دھکا لے کر سکتے ہیں

(Ref 7)

جب یہ بھوں پادریوں اور مولویوں کو مدافہ ہو جاتا ہے کہ یہ سنت سادھو اور درویش مذہبی روایات اور توہمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ درویشوں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ جن درویشوں نے ان معصائب کا سامنا کیا ان میں سے ایک منصور علوی تھے جو ایک درویش شاخ تھے۔ جب انہوں نے 'انسانیت' کا نعرو لگای اور روایتی مذہب کو چیلنج کیا تو انہیں بھاری سولی پر چڑھا دیا گیا۔ درویش روایتی مذہب کی راہ چھوڑ کر معرفت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور آخر میں اپنا بی تلاش کر لیتے ہیں۔ بد حالانہ کہ بے ہر نفس کا اپنا تجربہ اس کا سب سے بڑا رہنما ہے

REFERENCES

- 1 Parinder GooleryMysticism in the World Religions. Oneworld Oxford 1976
- 2 Lewis I M. Ecstatic Religion England 1971
- 3 Budoia .Onaniapoda. Translation by Thomas Cleary Bantam Books USA 1995
- 4 G-bran Khalil Prophet. Jarco Publishing House USA 1957
- 5 Shah idries. The way of the Sult. Penguin Books England 1968
- 6 Sohail Khalid From Islam to Secular Humanism Abbeyfield Publishers Canada 2001
- 7 Kumar Sehdev The Vision of Kabir Alpha and Omega Books Canada 1984

ان مذہبی اور روحانی نظریات میں پنہاں انسانی زندگی کی دائمی موجودگی کی شدید ترین خواہش، امید اور خواب کے ساتھ ساتھ انسانی بدن جو یک محدود اور سب کا حامل ہے ایک لامحدود روح کو خود میں شامل کر کے لامحدود تعداد کے قصور سے بڑھ کر نئی حیات کا طلب گار ہوتا چاہتا ہے اور ایمان کے ان تصورات سے بڑھ کر ماننا چاہتا ہے۔

جہاں تزاروں سال پر سے ان مخصوص مذہبی نظریات نے ساری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے وہاں کچھ صدیوں قبل ایک نئی سماجی فکر نے بھی انسانی دماغ کو متاثر کیا جس کا تعلق سماجی سیکولر علم و نگہ سے تھا۔ اس فکر سے متعلق لوگوں کے خیال میں انسانی نفس (سائیکس) اس دنیا میں کا دوسرا نام ہے۔ ذہن یا اسانی نفس (سائیکس) انسانی جسم کا ہی ایک حصہ ہے جو اس کے بغیر اپنی شناخت و وجود نہیں رکھتا۔ دائمی حوالہ کے نتائج میں پیدا ہونے والی مخصوص سائیکس یا دماغی انسانی شخصیت کے بننے ستورے اور اس کی فکر و انگیزش کا سبب بنتی ہے اور انسانی جسم کو ایک شخصیت میں ڈھال دیتی ہے۔ اس نفسیاتی سیکورنگ کی بنیاد ماہر حیاتیات چارلز ڈارون، ہارٹ نے علم نفسیات سکندراعظم، عالم معاشیات کارل مارکس، اور وجودیت کے فلسفی ڈاس پاں سارتر جیسے عظیم مفکروں کی عقلی ترین غور و فکر کا ملکی نتیجہ ہے۔ اس نفسیاتی سیکورنگ کی وجہ سے سائیکس کو انسانی ذہن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس انگریزی عبارت کو ماننے والے لوگ حیات بعد الموت کی بجائے مادی جسم اور اس کے مادی کے نفسیاتی تصور پر یقین رکھتے ہیں۔ اور انسان جسم کے حاتمے پر اس کی سائیکس کی موجودگی کو سبب مانتے ہوئے اس دنیا میں ہی بہتر سے بہتر زندگی کی موجودگی کو امید دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی تمام تر کوششوں کا مرکز انسانوں کو ایک بڑھتی ہوئی اور دنیا کو مست کے خیال کی کسی خوش شکل شے کا روپ دینا ہے۔

اس نفسیاتی سیکورنگ کے لیے ایک حیاتیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی ماڈل Bio-psycho-social بنایا گیا جس کی بنیادوں پر نئے سوچنے میں علم نفسیات، سائنس اور ترسنگ جیسے سائنسی علوم نے بھرپور غور و فکر کیا اور ان کے مادیات کے مطالعے سے انسانی نفسیات کا مطالعہ بالآخر مختلف اہمیت کی دریافت اور ان کے علاج کی شکل میں کامیابی کے ساتھ ظاہر ہوا۔ مثلاً شایخ ورنر schizophrenia اور تنگ ذہن پر دماغی Manic depressive illness کے مریضوں میں تین طرح کے عوامل اہم ہیں۔

انسانی نفس (سائیکس)۔ روح یا ذہن؟

Human Psyche: Soul or Mind?

تخلیق بنو اکثر خالد سکل بر جہنم اکثر یلند اقبال

انسانی تاریخ میں ایک وقت آیا بھی تھا جب انسان نفس (سائیکس) پر صرف روح کا خیال قابض تھا۔ یہی لوگوں کا یقین تھا کہ روح انسانی بدن سے نفس مختلف اور اس کی پیدائش سے قبل پیدا ہو کر دلی کوئی شے ہے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ روح ایک ایسا حصہ ہے جو کسی بھی بچے کی پیدائش کے دور میں کسی خاص مرحلے پر اس کے مویا ہوتے بدن میں خداوند کی طرف سے شامل کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ روح اس بدن میں اس وقت تک میسر کرتی ہے جب تک موت اس جسم کو تسلیم کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ موت کے بعد یہ روح جسم سے جدا کر کے عالم ارواح میں نکلتی جس جاتی ہے اور پھر دوبارہ قیامت جسم کے بڑے یا چھوٹے اعمال کے نتیجے میں جنت یا دوزخ کے پردہ ہو جاتی ہے۔ یہ مخصوص مذہبی نظریہ طویل اسانی تاریخ میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں شامل تھا اور سب بھی مقبول رہا۔

انسانی تاریخ میں دوسرا روحانی نظریہ بھی سوجھ رہا ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے لوگوں کا یقین تھا کہ انسانی روح بدن سے مختلف ایک ایسی شے ہے جو انسان کے نیک یا بد اعمال کے مطابق جہنم یا جنت میں جسم کا چھوٹا بدن رشتی ہے حتیٰ کہ کسی آخری جہنم میں پاک ہو کر نردام nirvana کا مقام حاصل کر لے۔ نردام دو مقام اہل ہے جہاں اس اداگوں کے بعد روح بالآخر اپنے اپنے خداوند یا بھگوان کی پاکیزہ روح میں شامل ہو کر کئی حاصل کر لیتی ہے اور جہنم یا جنت کی سزا سے نکل جاتی ہے۔ یہ مخصوص نظریہ ہندوؤں اور بدھتہ سب پر ایمان لانے والے ہندوؤں میں شامل ہوا اور اب بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے۔

- 1- حیاتی عوامل Biological factors جن میں سرورق عوامل شامل ہیں جو چھوٹے سے اس کو متاثر کرتے ہیں۔
 - 2- نفسیاتی عوامل Psychological factors نفسیاتی طور پر غیر مستند خاندانوں میں پنے واسطے چھوٹے کی نشوونما میں شامل متاثرات اور نفسیاتی دلچسپی مستقل میں اپنا اثر شخصیت کا سبب بنتے ہیں۔
 - 3- ۲- اجتماعی عوامل social factors اجتماعت کر کے فی سٹیوں میں آکر رہنے والے لوگ بھی کبھی کبھار نفسیاتی تہذیب میں صحت مند نہ بننے میں مشکلات کے سبب ذہنی دشواریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر بیشتر ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیکور نفسیاتی ماہرین ان عناصر کی حیاتیاتی نفسیاتی اور معاشرتی وجوہات کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
- حیاتیاتی عوامل کا وہیہ سے 'نفسیاتی عوامل کا انفرادی تعبیر ہے۔ اس اور سماجی عوامل کا ہمیں اور گروپ تصور بھی سے علاج کرتے ہیں۔ اس نال کے تحت ہوے وے طریقہ علاج سے نفسیاتی امراض کا علاج انتہائی کامیاب نتائج کا سبب بنتا ہے۔
- میری مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے طبیب ماہرین نفسیات اور قصیر پست اپنا مذہبی روحانی اور سیکور لکچر کو مریض کے علاج کے لیے اہم تصور نہیں کرتے اور مذہبی مریض کی طرف سے ان موضوعات پر سوالات کا جواب دینے پسند نہیں فرماتے جبکہ میر تجربہ اس سے مختلف ہے۔ میرے مریض جب کبھی بھی میرے مذہبی اور روحانی یا سیکور لکچر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا اظہار عموماً سیدھا اور سلیس مفکوں میں ہوتا ہے کہ میں ایک سیکور ہومسڈ Secular Humanist ہوں جو تمام لوگوں کی مذہبی اور روحانی اور سیکور مذاہنوں کی نہ صرفوں سے عزت کرتا ہے بلکہ ان کی دانت کی آگنی اور سچائی کو جاننے میں ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ مذہب اس اتنی ہی سچائیاں ہیں جتنے جہاں اسان ملتے ہیں اور ملتے ہیں حقائق بھی ہیں جس قدر دنیا بھر کی انہیں انہیں دیکھتی ہیں۔ میرے بہت سے مریض مذہبی لکچر کے حامل ہوتے ہیں مگر ہم میں باہمی حرمت و احترام کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ میرا نقطہ نظر عموماً ان پر جلد حق واضح ہو جاتا ہے کہ میری ان کی دعا کی میں موجودگی ان کے مذہبی

تعمیرات باطنی پر بحث و مباحثہ یا تبدیلی نہیں بلکہ نفسیاتی و معاشرتی علاج کے ذریعے سکی بہتر اور صحت مند زندگی کے امکانات کا حصول ہے۔ جہاں جہاں میر مددگار یا دوسرے ماہرین معیشت، بچے مریضوں کی چھٹی میں عبادت کو غیر ضروری تصور کرتے ہیں وہاں میرا ایمان ان کی مذہبی اور روحانی مصروفیت کو ایک نفسیاتی سکون کا سبب جان کر ان کے حق میں ہوتا ہے یا سوائے اس صورت جب چھٹی یا مذہبی مقامات پر پائے جانے والے ان کے دوست و رشتہ دار جہاں نفسیاتی طریقہ علاج کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔

مجھے یاد ہے ایک بار پاکستان میں منیم میری آئی شاہد و لڑنے کے مرض کا شکار ہو گئی تھیں۔ انہیں ماہر نفسیات کو دکھایا گیا تھا جس نے انہیں Moderate کے انگلشن اور سائیکو تھراپی کا مشورہ دیا تھا۔ میرے مذہبی نکل نے مجھ سے ایک روحانی عامل سے علاج کے حوالے سے بات کی تھی جن کے روحانی علم پر میری آئی اور انکل کو حاضرتین تھیں۔ میرا جواب اس سلسلے میں یہی تھا کہ اس روحانی عام سے ضرور مشورہ میں مگر Moderate کے انگلشن اور سائیکو تھراپی کسی صورت بھی ترک نہ کریں۔ ایک دلچسپ صورت اس وقت سامنے آئی جب چاک پاکستان میں Moderate کے انگلشن کا حصوں ممکن نہ ہو سکا اور ان کی نفسیاتی صحت گرتی چلی گئی یہ لگتا تھا کہ اس دوران وہ باقاعدگی سے اپنے روحانی عالم کے پاس علاج کرتی رہی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ کہیں کہ میری آئی کی طبیعت کی غربی سے سارا خاندان پریشان ہو گیا پھر بالآخر انکل کی درخواست پر میں نے کیہڑا سے Moderate کے انگلشن پاکستان بھجوائے جن کے استعمال کے بعد آئی کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی۔ اس تجربے کے بعد میری آئی اور انکل میرے پاس چلے پر نہیں لے آئے کہ ماہر نفسیات سے علاج کسی تک کی طرح ہے تو روحانی پر انگلشن تک پر موجود خوش ذائقہ کریم کی طرح۔

آج اگر ہم دنیا پر ایک عمومی نظریہ اٹھائیں تو ہمیں تین گروہ۔۔۔ مذہبی اور روحانی اور سیکور لکچر والے۔۔۔ چاروں اطراف نظر آتے ہیں۔ مذہبی لوگ مدح اور رور قیامت پر ایمان لے ہوئے ہیں۔ روحانی لوگوں کا ایمان اداگوں اور اہم درجہ سے روح کے تعلق پر ہے اور تیسرا گروہ ان سیکور لوگوں کا ہے جو مدح کو ماننے کے بجائے اسے سنی لکچر (سائنس) یا ان کا نام دیتے ہیں جو جسم یا بدن کی صحت پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ ان کا ایمان کسی حیات بعد

الموت، روز قیامت، اداگوں اور ختم و ختم ہیں تصور است پر نہیں ہے۔ ایک بکھر ہوا منہ کے طور پر میرا تعلق ہی تیسرے گروہ سے ہے مگر مجھے اتنا دیر روپ کے افرو کی غیبی مدد میں کبھی بھی کوئی قہاحت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک ہر نفسیات اور طبیب کے طور پر میری امدادی اُن کے نفسیاتی مسائل کا حل اور ایک صبح منہ پر مسکوں اور یہ لطف زندگی کی دریافت ہے۔ میں ایک ہر نفسیات ہوں کہ مذہبی پیشہ جس کا خلق انسانی ذہن کے علاج سے ہے کہ روح کے خیال تصور کی دیکھ بھال ہے۔

روحانی تجربات... سائنس اور نفسیات کے سینوں میں

خالد سہیل

جیسویں صدی میں سائنس اور نفسیات نے اتنی ترقی کی کہ بہت سے سائنسدانوں اور ہرچیز نفسیات سے سائنس کے ان تجربات کا مطالعہ اور تجزیہ کرنا شروع کیا جو روحانی تجربات کے نام سے چاہے جاتے ہیں۔ یہی تحقیق سے ہمیں بتا رہا ہے کہ روحانی تجربات صرف مذہبی لوگوں کو ہی نہیں ہوتے وہ کسی انسان کو بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر نفسیات اور ہر مسئلہ نے اپنے تجربوں کی بنیاد پر ہمیں بتایا کہ روحانیت اسانیت کا حصہ ہے اس کا حصہ اور نہ سب سے کوئی تعلق نہیں۔ مسئلہ کا خیال تھا کہ زندگی کی مذہبی اور غیر مذہبی خانوں میں تقسیم درست نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ روحانیت اسانیت کا حصہ ہے۔ اسے ہم سائنس اور نفسیات کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا روایتی مذہب سے کوئی تعلق نہیں مسئلہ کا خیال تھا کہ ہر مرد اور عورت کو وہ تجربے ہو سکتے ہیں جو روحانی کہلاتے ہیں۔ اسی لئے اس نے ان تجربات کو نیا نام دیا اور وہ تجربے معرقتی تجربے peak experiences کہلاتے ہیں۔ جو کسی شاعر، ادیب، موسیقار، سائنسدان اور عام انسان کو ہو سکتے ہیں۔ ایسے تجربے کبھی شعر کہتے ہوئے، کبھی بچوں سے کھیلتے ہوئے، کبھی غروب آفتاب کا منظر دیکھتے ہوئے وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ نے اپنی کتاب میں ان معرقتی تجربوں کی چالیس خصوصیات بتائی ہیں۔ میں یہاں صرف دو گارڈ کر دیتا ہوں گا۔ (Ref) وہ لکھتے ہیں ایسے تجربے کے دوران انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوسری کائنات کے ساتھ مل گیا ہے۔ ذات اور کائنات کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے جیسے کوئی قطرہ سمندر میں مل جائے۔ اس تجربے میں حیرت کا پہلو نہیں ہوتا ہے اور انسان کو منظر الملوکی کا احساس ہوتا ہے۔

یہ تجربے انسان کے کردار اور شخصیت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مسئلہ لکھتے ہیں: "یہ

مگرمیں سے انسان کے دل میں ہمدردی اخوت اور محبت کے جذبات بھرتے ہیں اور وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت بھی محسوس کرتا ہے (Ref 1)۔
میسو کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسے معر جی تجربوں کو حاصل کرنے کے لئے انسانوں کو اپنے خاندانوں کو پیچھے کر ڈنگلوں میں جانے کی کون ضرورت نہیں۔ یہ تجربے کہیں بھی وقوع پزیر ہو سکتے ہیں۔

یہ تصور کہ مادی کائنات مقدس ہے یا تصور نہیں ہے۔ مریخ نام لوگوں Native Indians کی رویت میں یہ تصور بہت عرصے سے موجود ہے۔ جب ہم ان کا ادب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا پڑتا ہے کہ سورج چاند زمین اور ہندو سب کو مقدس سمجھتے ہیں۔ (Ref 2)۔
مرہا کہ قبیلے کے بچے میں گلاؤں Peter Blue Cloud لکھتے ہیں پھاڑوں اور زمینوں کا ہر دو مقدس ہے۔ دیوانی Earth کہتے ہیں زمین کا ہر ٹکڑا مریخ کی طرح مقدس ہے۔
چیف Seattle Chief کا بھی کہنا تھا کہ کائنات کا ہر ذرہ مریخ کے لئے مقدس ہے۔ جب ہم روحانی تجربات کا مائیکس اور انیمیاٹ کے آئیے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کا فانی دماغ سے گہرا تعلق ہے۔ انسانی دماغ کے دھڑے ہیں۔ دایاں اور بائیں۔ بائیں حصے کا تعلق زبان سے ہے جبکہ دائیں حصے کا تعلق خواب، لطیفہ اور روحانیت سے ہے۔ فطرتی اور روحانی تجربے دائیں دماغ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور بائیں دماغ تک پہنچتے ہیں اور پھر بائیں دماغ انھیں الفاظ میں ڈھالتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب دائیں دماغ کے تجربات بائیں دماغ تک پہنچتے ہیں تو سے یوں لگتا ہے کہ وہ دہرے آئے ہیں۔ انھیں اپنا اثر سناٹا کر دیتا ہے اگر وہ شخص بالکل ایسی ہی معاشرہ، خاندان کا رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ تجربات خدا اور فرشتوں سے آئے ہیں۔

ماہرین نفیبت نے جب دائیں دماغ کے مرگی epilepsy کے مریضوں کا مطالعہ کیا تو انھیں حیرانہ ہوا کہ ایسے لوگوں کو بھی وہ تجربات ہونے لگے ہیں جو روحانی کہلاتے ہیں چاہے وہ مریض نظر ہی کی طور پر رہیں۔

اسی طرح جب محققین نے تحقیق میں حصہ لینے والے مصلحت مند volunteers طراد کو لپٹاری میں رکھا اور ان کے دائیں دماغ کے فیورل اور temporal lobes کو ٹریک دی

(stimulus) تو انھیں یہ خبر ہوئی کہ وہ جو صوتی سادب میں روحانیت غارتے ہیں۔ یہی تحقیق سے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تجربہ روحانی ادب میں روحانی جالتے ہیں ان کا تعلق مانی دماغ کے دائیں حصے کے فیورل اور Right Temporal Lobe سے ہے۔
چونکہ دائیں دماغ انھیں فیورل کرنے سے انکار کرتا ہے اس لئے وہ یہ سے محسوس کرتا ہے۔ غالب نے اسی لئے لکھا تھا

آئے ہیں قیبت سے یہ مضامین خیال میں

قالب صریح خاصہ لوائے سروش ہے

آج کے سائنسدان اور ماہرین نفیبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ تجربہ روحانی کہلاتے ہیں ان کا تعلق خدا اور فرشتوں سے نہیں انسان کے ہے بلکہ مریخ سے ہے۔

ڈاکٹر مارٹن کھین نے اپنی کتاب CAN WE BE GOOD WITHOUT GOD (Ref 3) میں بیسویں صدی کی سائنسی تحقیق کا تفصیلی احاد اور روحانی تجربات کا ملکی اور نفسیاتی تجربہ پیش کیا ہے۔

اس تحقیق کی ابتدا امریکی مریضوں سے ہوئی کیونکہ ان مریضوں کا ملکی علاج مفقود تھا۔ پہلا قدم یہ تھا کہ دماغ کے مختلف حصوں کو بجلی کے بجلیے لگائے جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ دماغ کے کس حصے کا جسم کے کس حصے سے تعلق ہے۔ دماغ کے ایک حصے کو جھٹکا گیا تو مریض بھٹکے لگے شروع ہو گئے دوسرے حصے سے پاؤں سرے حصے سے چہرہ درجہ نکلیں مگر جب دماغ کے دائیں حصے کے فیورل کو جھٹکا گیا تو مریض کے جسم کے کسی حصہ کو جھٹکا گیا بلکہ اس نے ایسے احاد کا کیا جن کا ذکر صوفی اور رویشوں کے روحانی تجربوں میں آیا ہے۔ اسی تجربے سے محققین کو اندازہ ہوا کہ روحانی تجربات کا دائیں فیورل کو ب سے تعلق ہے۔

Dr Hugh ings Jackson نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ بعض طرح کی مرگی کے مریضوں کو ایسے تجربے ہوتے ہیں جو روحانی تجربے کہلاتے ہیں۔ اور ان تجربوں کے لئے مریض کا دائیں دماغ کوئی شرط نہیں۔

Dr. Wilder Penfield جواک کینیڈین مریض ہیں نے لکھا جب دائیں فیورل

لوب کو بکلی کے بجائے کچھ چیر تو اس شخص و اعلیٰ سنون ہو سکی۔ اہانت کے جوہر کا احساس ہوتا ہے MA Persinger سے دو تجربے مستند ساقوں پر بھی سکے اور سب ان کے دشمن تھے۔ لوب کو بکلی کے لئے تو انہوں نے بھی روحانی تجربوں کا اور خدا سے ہمکلام ہونے کا وکھ کیا۔ بعض کو خدا اور فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔

ماہٹ بکھیں کا کہنا ہے کہ جو لین جنو نے اپنی سرگتہ الار کتاب The Origin of Consciousness In the Breakdown of the Bicaemeral Mind (Ref 4) میں مانیں اور بائیں دوہان کے دھننے کا تفصیلی تجربہ پیش کیا ہے، جو لین جبر کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ کا ایک وہ دور تھا جب انسان کو یوں لگتا تھا کہ اس کے خیالات اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ نہیں خدا اور فرشتوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان گوروں اور خیالات کو اپنے ہی خیالات سمجھتے تھے۔ آہستہ آہستہ انسانی ذہن کا ارتقا ہوا۔ اب سب انسانوں کو یہ احساس نہیں ہوتا لیکن شاعروں، دیکھوں، چٹائی اور روحانی لوگوں کو ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ انہیں انہوں کو ب عام آدمیوں سے زیادہ احساس ہوتے ہیں جس لوگوں کے پیورس لوب حد سے زیادہ حساس ہیں انہیں مرگی کے دور سے بڑھتے ہیں جس سے پیورس لوب تھوڑے سے حساس ہیں وہ شاعر اور درویش بنتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی ایسے تجربات ہو سکتے ہیں مگر ان کے دین پیورل لوب کو لیاٹری میں بکلی کے بجائے لگائے جائیں۔

برٹ بکھیں لکھتے ہیں انسان کے ذہن اور دماغ کی تحقیق سے یہ ثابت کہ ہے کہ اگر دائیں پیورس لوب کو بکلی کا بھلا لگایا جائے تو اسے خدا کی موجودگی کا احساس ہو سکتا ہے اور وہ فرشتوں سے ہمکلام ہو سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا تصور اور تجربہ انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے (Ref 4)

اس مضمون کے آخر میں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک نفسیاتی حلقہ اور اساس دستاویز ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تجربات جو روحانی ادب میں درج ہیں تجربات کہلاتے آئے ہیں ان کا تعلق انسانی لاشعور سے ہے۔ ایسے تجربات کسی انسان کو بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے لئے کسی خدا یا مذہب پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ ہماری انسانیت

اور فطرت کا حصہ ہیں کیونکہ ہر انسان کے دماغ میں ایسا پیورس لوب موجود ہے اور ہر انسان کی شخصیت کا ایک پیورس لوب ہے۔

REFERENCES

- 1 Maslow Abraham Religions Values, Peak experiences Penguin Books England 1970
- 2 Cassidy James Editor Through Indian Eyes The Unfold Story of Native Peoples Readers Digest Association Canada 1996
- 3 Buckman Robert CAN WE BE GOOD WITHOUT GOD Prometheus Books Toronto Canada 2002
- 4 Jaynes Julian The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicaemeral Mind Mariner Books New York USA 2000

دور کا۔ سان اپنے آپ کو جدید کہلائے۔

جدید سان کا مسئلہ یہ ہے کہ جوں جوں وہ شعور کو پیچھے چھوڑ کر شعور کو نگے لگاتا ہے وہ اپنے گردہ اور پی ر اوی سے کٹتا چلا جاتا ہے درجنہائی سے بڑی شعور میں لے جاتی ہے۔ شعور کے حصوں کے اس سر میں وہ اپنے حیوانی ورتبائی لا شعور کو پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ اس کا ہدف ماضی کے اجتماعی لا شعور کی کوکھ سے جس میں عام انسان اپنی ساری زندگیوں گزار دیتے ہیں، جد کرتا ہے۔ عہدب قوموں میں تاج بھی عوام کی کثرت انسانی حوالے سے، ماضی کے پھر حیات کے زمانے میں زندگی گزرتی ہے اور شعور کی سمت لا شعور کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ہر قوم میں وہ لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں جن کا شعور بیدار ہو اور وہ عوام کی روایتی سوچ سے آگے نکل سکے ہوں۔ صرف جدید سان ہی وہ لوگ ہیں جو پوری طرح حال میں رہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے اجتماعی ماضی سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہیں اپنے ماضی میں صرف تاریخی حوالے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسے سان اپنی تاریخی روایت کو بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں بعض ویدوں میں سنسکرت کے آخروں کنارے پر کھڑے ہوں اور ان کے لئے ایک وقت کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ ہو۔

اگرچہ میر یہ موقف بقدر بہت سنگین لگتا ہے لیکن اس کا حلق انسانی شعور کے ارتقا سے ہے۔ ہمارے عہد میں بہت سے بے شعور لوگ ہیں جنہیں جدید ہونے کا دعویٰ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو جدید مانا کہنا پائے نہ کہے اور نہ کہے، ہمیں اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ روایت کوئی نئی نہیں ہے۔ بلکہ تراٹا اور سکا نے دور سے چلی آ رہی ہے۔

ہمارے دور میں کسی انسان کا جدید ہونا جوئے شیر لاے سے نہیں، اس کے ماضی سے تعلق ہونا یا دلنا چاہتی ہیں۔ اعلیٰ درجے کا شعور، انسان کو ایک خاص قسم کے احساس گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے صرف وہی شخص اس شعور کا بار اٹھا سکتا ہے، جو ماضی کے ہمراہی ہو۔ جو پیچھے چھوڑ آ ہو۔ انسانی شعور کی اعلیٰ منزل کو صرف وہی شخص لے لگا سکتا ہے جو کچھ بھی تمام حواس کو سمجھ کر آیا ہو۔

اس دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جدید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میری نگاہ میں وہ جدید ہونے کا ڈھونگ، رچا ہے ہیں۔ وہ انسان جو حقیقی سنسکرت میں جدید ہو وہ اس کا

جدید انسان کا روحانی مسئلہ

نورین کارل ایک ہندوستانی اسکالر خالد سہیل

جب ہم جدید سان کے روحانی مسئلے کے بارے میں غور کیے سے سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ ہم خود اس عہد کا حصہ ہیں، جس کے بارے میں ہم انکسار خیال کرنا چاہتے ہیں۔

نورین کارل میں جدید انسان کو پیدا ہونے پر وہ عرصہ نہیں گزرا اور چونکہ اس کے مسئلے کا حل اس کے مستقبل میں پوشیدہ ہے۔ اس لئے ہم اس مسئلے کے بارے میں معروضی انداز میں تبادلہ خیال کر سکتے۔ اس طے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اس مسئلے کا تعلق پوری انسانیت سے ہے اور اس کے بے شمار پہلو ہیں، ماس لئے ایک انسان کے لئے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ میر خیال ہے کہ میں اس راستے پر بہت مختصر انداز سے چلتا ہوں گا۔ کیونکہ ہم سے پہلے بعض لوگوں نے جب اس موضوع پر قلم اٹھا تو انہوں نے اپنے الفاظ سے زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے، جس کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی مدد نہیں ملی۔

اس موضوع کے حوالے سے میرا پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان جسے ہم جدید کہتے ہیں، وہ عام انسان سے بہت مختلف ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے انسان کی ہے جو ایک ایسی پہاڑی پر کھڑا ہو جہاں اس کے آگے انسانیت کا مستقبل اور اس کے پیچھے انسانیت کا ماضی دھند میں پن ہوا ہو۔ جدید انسان کو جو چیز عام انسان سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی اپنے حال (Present) سے مکمل واقفیت ہے۔ جدید انسان کے شعور میں اتنی گہرائی اور صحت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ انسانی ارتقا کی آخری میز پر کھڑا نظر آتا ہے۔ کسی انسان کے جدید ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ حال کی واقفیت کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا شعور بھی رکھتا ہو۔ گراہب نہ ہو تو اس

دعویٰ نہیں کرتا بلکہ مجھ کو ان سے اپنے آپ کو دینی تہ سے من کا۔ ۱۔ بعض دھرمیوں سے
 بھوت ہے کہ وہ نہیں چاہا کہ لوگ سے تیرا دھرموں کی طرح نہ ہو بلکہ چاہا کہ ہمیں
 اپنے حال سے پارہی طرح نہ کا دھرم وہ اس کی شعور رکھنا ایک تحقیق وہ عمل ہے اس لئے اس
 سطح سے خود مخرج میں جانا تو ناہید رقیب کیلئے اس وقت میں ہمیں انو بہت سے توانوں
 کے پیش میں چکر پہنچا رہا ہے۔ پہلی کیا میں نے دیکھا ہے۔ چاہے تصور میں وہ ہر اور حال
 کے معجزہ کا تھمہ یا نہ حقیقی یا میں ہا۔ آخر میں دوسری جنگ معجزہ کا تھمہ اور اس
 کے منت کے ماوراء۔ اس کا آپ تحقیق کریں۔ اس وقت میں عذر ورتبہ کی
 بجائے بلکہ غصہ سے تحقیق کیا جا رہا ہے۔

مگر یہ بات اس وقت تک کہ جدید انسان ہمارے سامنے ہے اور تقاضا کا نقطہ عروج ہے۔ لیکن کل کا انسان اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ آج کا جدید انسان جہاں سب سب سے بہتر ہے وہیں وہ باعثِ ندامت بھی ہے اور وہ اس کا پورا شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جہاں انسان نے سائنس اور ٹکنالوجی میں کمال حاصل کر لیا وہیں وہ اس علم اور تجربے کو انسانوں کی فلاح و بہبود کی بجائے چاہتی کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ آج کے دور میں جہاں سائنس تو پیش کی جا رہی ہے مگر اس کے دور میں جنگ کی تیاری کے اھموں پر لگ کر رہی ہیں۔ یورپ اور چینائی دنیا کی طاقتوں نے عالمی برادری، جمہوریت اور معاشرتی عدل و انصاف کے خواہوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔

ابھی ہم پہلی جنگ عظیم کے اثرات سے چوں طرح آ رہے تھے کہ ہمیں ایک اور ایسا خوفناک کے دور ابھی سے نظر آ رہا تھا (پمفٹ ۱۹۱۸ء میں لکھا گیا تھا) اگرچہ بہت سے اسباب تھے جنک کے خاتمے کا اعلان کیا ہے لیکن عوام کو ان حاکموں کی بیٹ پر شک ہے۔ اس عہد کے جدید نشانی سے بہت سے نویدوار دھچکے برداشت کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات کی گہری کھائیوں میں ڈھل رہے ہیں۔

میری بے شک کی گفتگو میں آپ کو میرے پیٹے کی جھلک نظر آتی ہوگی۔ ایک طبیب کے لئے بیماریوں اور مسائل پر توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہے جس کی یہ سبھی جیسے طبیب کی نشانی ہے کہ جہاں بیمار کی نہ ہو وہاں وہ صحت کا غلام کرے اس لئے میں یہ شخص نہیں کرنا چاہتا ہے

[illegible]

نسان کی لاشوری زندگی توں نئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن، سانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ہم نے اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ ہم نے نسان کی لاشوری زندگی کو سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نفسیات کے علم کو سائنس کا حصہ بنایا ہے۔ ماضی کے سانس نئی زندگی کی کئی جہتوں کو نظر انداز کرتے ہیں ہم نے سائنس کا جدید رویہ سے مطالعہ کرتا

شعور کر رہا ہے

انسان زندگی سے ۱۰۰ سال پہلے سے اپنے اندر اپنے اندر میں خود پرکھ رہا ہے۔ اس جنگ نے تارکی خود شکوہ اور انسان کوئی پروردگار نہیں لگا رہا ہے۔ جنگ سے پہلے ہم دینی مسائل کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم اور ہمارے دشمن ایک کشتی میں سوار ہیں۔ ایک دوسرے کو جب ہم جنت کے خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں کشتی کی زندگی گزرتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے خوابوں کو جہان فی کے خلاف قتلے پاش پاش کر دیا ہے۔

جدید انسان نے انسانی مصلحتی، توقف اور غریب، بیوقوف کے اور شوق کو مٹا دیا ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس کی مادی "ترقی" اس کے لئے تباہی کا سامان بن رہی ہے اور وہ امن کے وقت میں جنگ کی پاداش کے قمار سے بے عمل کرنے لگا ہے جو انہوں نے ایک صورت حال ہے۔ سائنس نے خود قریبی کے دامن کو تار مار کر دیا ہے اور انسان کو بد صورت خدائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

انسانوں کے لئے اس بات کا شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے شعور میں اس قدر علم، انسانی اور بدلی چھپے ہوئے ہیں کہ اکثر ان میں اس خود قریبی میں حجابیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور چھپائے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے پٹیاں کھینچ کر ایک طرح کو کھینچنے کے لئے نفسیات کا سہارا لیا ہے۔ آج کا انسان تاریخی زندگی سے باہر ہو کر مادی زندگی میں دھکیلے ہوئے ہے، اس لئے اس کا نفسیات کا مطالعہ بڑھ گیا ہے۔ جدید انسان کو جن سوالوں کے جوہر مذہب نے غیور دیے، اب وہ انہیں نفسیات میں تلاش کر رہا ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ مذہب کے جوہر بات انسان کی ذات کی گہرائیوں سے، جہیز کی بجائے آسمان کی بلندیوں سے اترتے ہیں جن سے اب وہ مطمئن نہیں ہے۔

جدید انسان کی دلچسپی صرف نفسیات کی مادی یا تعلیلی نفس تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں روحانیت، تخلیقیت، ہونے اور اس قسم کی کئی اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ بعض نے تو اس علوم کو "روحانی سائنس" اور "نفسی سائنس" کا نام بھی دے دیا ہے۔ یہ تحریکیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عوام سیاست کی طرح مذہب سے بھی بددین ہو گئے ہیں اور اب انسانوں کو کھینچنے

کے لئے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔

میر حلال سے ۱۰۰ سال پہلے میں ۱۹ویں صدی کے متاثرہ ہیں، ۱۹ویں صدی کا انسان مذہب کی بجائے سائنس اور ایمان کی بجائے علم کی طرف زیادہ مائل نظر آتا ہے۔ جدید انسان ان نظریات اور اعتقادات کو مٹانے کے لئے تیار نہیں جن کی بنیاد ان کی علم اور تجربے پر ہے۔

آج کا انسان لاشعور کی حقیقتوں کو جاننا چاہتا ہے۔ وہ تواریخ کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ علم اور تجربے کی نئی ہمیں چاہتا ہے اور انسانی زندگی کے تاریخی گوشوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ مغربی انسان کی نفسیات میں دلچسپی انقلاب فرانس نے پیدا کی تھی۔ یہ سائنس ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مغرب کا مشرقی اور مشرقی وین کی بھون بھون سے تھوڑا سا دور تھا۔ میری نگاہ میں قوموں کی نفسیات بھی انفرمیں نفسیات کی طرح مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ یہ ہمیں بات کہ وہ بدلی کافی تھک ہوئی ہے۔ جب کسی قوم کی بنیادی نفسیات کو تاریخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ روشنی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ مغرب نفسیات مشرقی علم سے جس قدر متاثر ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ مغرب کی اجتماعی نفسیات آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچی ہے کہ وہ خود پرکھنا اور پیچھے کے پچھلے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہے۔

کسی بھی قوم کی عظیم ایجادات آنا سے نہیں اترتیں بلکہ زمین سے اُٹھتی ہیں۔ وہ لوہے سے پتھر نکالتی ہیں، بلکہ خوں کی طرح نیچے سے اوپر کی طرف اُٹھتی ہیں۔ آج کے انسان کو نئے مسائل کا سامنا ہے کہ اس کا ایمان شک میں بد گیا ہے۔ وہ بظاہر تو اپنے اندر گروہ اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہے لیکن اپنے دل میں ان پر اعتماد رکھ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دنیا اٹنی بے شک ہو گئی ہے کہ انسان کے لئے، بے چارہ ہونا کیا اپنی ذات کو پسند کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انسان اپنی مادی اور تاریخی زندگی سے پریشان ہو گیا ہے۔ بعض مذہبی عقائد زندگی کے عارضی ہیں، مگر اور حیات بعد الموت کی کہانی سناتے ہیں اور انکی ریاضیں ایک بہتر زندگی کا وعدہ کرتے ہیں لیکن جدید انسان ان غلط تسلیوں سے بہت آگے نکل آیا ہے۔

جدید انسان کا یہ مسئلہ صرف مذہبی عقائد کو فروغ دینا ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی میں ادنیٰ ادنیٰ زندگی بھی آگئی ہے۔ آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت نے ثابت کیا کہ

سائنس کی بنیادیں اتنی ٹھوس نہیں تھیں جتنی کہ ہم صدیوں سے سمجھتے آئے ہیں۔ شاید اسی لیے جدید انسان اپنی داخلی زندگی سے وہ غلط چلا کر ناپا ہوتا ہے جس سے خارجی دنیا میں غمگین رہتا ہے وہ خود کو دنیا سے شک و ناخوشی کا شکار سمجھتا ہے اور اس سے بدلنا چاہتا ہے۔

مغربی انسان کی روحانیت محض تہذیب ہے۔ اس کے پاس صرف حواسِ حسی کا احساس ہے، وہ اپنے وجود کو حقیقت کے قبول کرنے سے تیار ہے۔ اس کے لیے باقی دنیا کے لوگ اس سے ہارے ہیں یا سوچتے ہیں "یاد رہے کہ وہ حواس و حسیات کے لوگوں کے خیال سے واقف ہے یا وہ دنیا میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔" اس کی تو دنیا کا احساس یہ ہے "میں دنیا میں ہوں۔" جب تک دنیا کی چیزیں

میں ایسا امریکی مذہب قیصر ہے۔ سراسر آج کی دنیا ہے۔ یہ ہے جب ہم سفید فام لوگوں کے ہارے ہیں۔ یہ ہے تنگدلی میں رہیں۔ ہمیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سفید فام لوگوں کو تنگ سمجھیں گے۔ وہ ہمیشہ غلط نظر آتے ہیں اور ایسا مردوں کا دہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بے چین نظر آتے ہیں۔ ان کے نام چمکے ہیں۔ ہونٹ پٹے ہیں اور ان کے چہروں پر پریشانی کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ ان کا احساس ہے کہ وہ سب دیکھنے والے ہو گئے ہیں۔

میرے امریکی ایلین دست نے نام لیے بغیر سفید فام لوگوں کے اس غمزدہ پہچان پاتھ جس کی وجہ سے وہ عیسائیت دنیا کا جد چاہتا ہے اور عیسائیوں کو حد سمجھتے ہیں۔

میری نگاہ میں مغرب ایک عجیب تصادف کا شکار ہے۔ پہلے اس نے مشرق کے امن کو اپنی سائنس اور تکنیکی سے درہم برہم کیا اور پھر سکون کی تلاش میں چچا پریوں کو نشانہ بنایا۔ افریقہ میں عیسائیت کے جو کردار ان کا ہے وہ بھرپور خاک ہے۔ پہلے مسلمانوں نے افریقہ میں تعدد زوجہ (Polygamy) پر پابندی لگا کر غلوں کی تہذیب میں صاف کیا اور پھر ان کی جھکی پیادوں کے علاج پر ہزاروں پوٹھ فرج کیے۔ پونیشیا (Polynesia) میں لیوں کا گارو ہارنیک اور ان کی تہذیب ہے۔ ایسا یہ ہے کہ مغرب کے عیسائی اپنی ان کا روحانیوں پر زور ہوئے کی بنا پر نظر کرتے ہیں۔ ان حقائق کو جاننے سے جدید ہمت کچھ میں آتی ہے کہ مغرب کا سامان خود طرح کی دھند میں نہ گر کر گھر گیا ہے۔ اس میں حقائق قبول کرنے کی ہمت نہیں رہی اس لیے اپنی زندگی رشتہ کی سادی، امت کو لاشعور میں دھکیل دیا ہے۔

ایشور کی اس غلامت کو پرکھنے کے لیے ہمیں گرامر تہذیب عظیم ساں کی ضرورت تھی۔ گرامر جب اس ملاحظوں کا کرکرت ہے تو یہ دونوں طرف دو پتیل جاتی ہے۔ لیکن وہ بدبو اور نقصان ہم سب کے اندر بہت بڑھتی ہے ہم سب سے چھپا۔ پگرتے ہیں اور اس پر جہالت اور خود فریبی سے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میری نگاہ میں یہ امت کی گہرا تہذیب سے واقفیت اور اپنی حویلیوں اور مقاموں کا شعور پانچواں تہذیب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تہذیب کی طرف ہے، قدیم تہذیب میں اس حقیقت کا بھی حور کہ ہونیکا۔ پانچواں تہذیب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تہذیب انسانی حواس و حسیات کے درمیان سے ہوتی ہے۔ اس کے سمور غم کی بھی تصویر ہمارا اپنی ذات کے مستند ہو گا اور پانچواں تہذیب سے بھی حق ہے۔ ہوتا ہے۔ یہ تہذیب امت کی بہت سے لوگوں میں اس چاکسل طویل سفر کی بہت نہیں۔ اس کے بعد آدھے راستے میں ہی تنگ دہار کر پھرتے ہیں۔

میں آہستہ آہستہ احساس اور ہمت کے مغرب میں جس چیز کو جدید سمجھا جاتا ہے وہ مشرق میں قدیم سمجھی جاتی ہے۔ یورپ میں جس جیسے مصیبت کو سمجھتے تھے جاتے ہیں وہ بعد ہستیاں اور جھکی میں سختوں بلکہ غراؤں سال پرست ہیں۔ بعض ماہرین نے تو عقلی نفسی اور یوگا میں بھی مقابلہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغربی انسان کو اس امت کا احساس ہے کہ اگر مغرب سے مشرق کی مادی زندگی کو تہذیب دانا ہے تو مشرق سے بھی مغرب کی روحانی زندگی کو چیلنج کیا ہے۔ اگر مغرب مشرق کے خارج میں طوفان اراہ ہے تو مشرق مغرب کے داخل میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔

مشرقی علوم نے مغرب کو اس حد تک متاثر کیا ہے کہ مغرب کے بعض ماہرین نے یہ یقین رکھتے ہیں کہ عالمیہ کے غراؤں یا امت میں چند ایسے ہی ہوا تھا موجود ہیں جو ساری دنیا کے انسانوں کی فانی اور روحانی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یورپ کے بعض بڑے ایسے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ میرے منہ سے نکلنے والا برکت کسی مہا سکا مہو ہونا منع ہے۔ میری نگاہ میں یہ دنیا کسی ایوانے کی بڑھتی بلکہ اساطیری کہانیوں کی طرح اپنے اندر کچھ چھائی بھی رکھے ہوئے ہے۔ میری نگاہ میں مشرقی دانش صرف تہذیب و حال تک ہی محدود نہیں بلکہ ہم میں سے ہر انسان کے قلب اور روح کی گہرائیوں میں کی ہوئی ہے۔ انسان کی ذات ہے۔

رشتہ پنڈت کے یہاں حادوں سے کب چٹا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے۔ اب ہم ان کی ہیر توں کے لئے تیار ہو رہے ہیں۔ ۴۔ ہمارے اندر بھی ہوئی ہیں۔ مگر ہے آپ کو کوئی قلم نہیں بھٹتا لیکن میں اس بے اطمینانی سے جد سٹوں سے دور کی اور عدم تحفظ کے بعد سلامتی سے دور کی روشن گوں کو ۱۲ ہوں۔ اور میری یہ شدت انسانوں کے بدلے ہوئے حالات اور کیلپات پہلی ہے نہ کہ میری مطلقانہ خواہشوں پر۔

میری نگاہ میں مغربی انسان کا اپنی دولت ہے وہ ان اور اپنی تفسیر میں شہری و بچہ ہیں ایک خوش آئند بات ہے اور یہ بچہ تکی جدید سے کہنا پسندیدہ تھا کہ کوجاے کے باوجود ختم نہیں ہوتی۔ جدید سانس سے ماضی اور روایت کی شاہراہوں کو چھوڑ کر پکڑ فریوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے بدھ کی طرح ہزاروں خوب کی خدائی کے کمزورت کے مقابلے میں اپنے دائمی تجربے کو یادداشت دینی شروع کر دی ہے۔

میری اس گفتگو کے آخر میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ میں نے جدید انسان کے حس روحانی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا وہ حقیقی ہے یا محض سر ب؟ میں ممکن ہے کہ صرب کے بہت سے ماہر بنا یہ کہیں کہ یہ مسئلہ میری ہی ذاتی اختراع ہے اور اس کا ان کی دین اور معاشرتی زندگی سے کون تعلق نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آج مغرب کا خدا اور مشرک کا اللہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بکتر مکتے ہیں۔

یورپ کے بہت سے دانشور سمجھتے ہیں کہ مذہب سادہ لوح انسانوں اور غریبوں کو خوش رکھنے کے لئے تو انہیں حج ہے لیکن حقیقی زندگی میں معاشی و سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لئے کافی نہیں

مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس انسان کی طرح ہوں جو لوگوں کو ایسے حالات میں ہارٹش اور طوفان کی بشارت دیتا ہے جب لوگوں کو آسمان پر ایک ہادیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ طوفان اُفتی کے نیچے ہوا در کسی کو نظر نہ آ رہا ہو۔ جب ہم جدید انسان کے روحانی مسئلے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس طوفان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو شعور کی سطح سے بہت نیچے ہوتا ہے اور ایسے پھولوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو صرف رات کو کھلتے ہیں۔

بعض لوگ رات کو اپنے باراں نے خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی دین کی زندگی عادت ہو جاتی

ہے اور بعض تو دین کی زندگی ایک بار ڈالنے کو پ کی طرح ہوتی ہے اور وہ رات کا انتظار کرے ہیں۔ جب ان کا جسم سوتا ہے اور روح بیدار ہوتی ہے۔ چونکہ یہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس لئے میر خیال ہے کہ جدید انسان کا روحانی مسدود ہونا ہم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ مجھے اس گفتگو کے آخر میں اس بات کا قرار دینا ہے کہ میری گفتگو کا مرکز انسان کے ذاتی اور نفسیاتی مسائل رہے ہیں۔ میں جتنا ہی اور سیاسی مسائل کو یہ موضوع نہیں دیتا، جنہیں میں باقویٰ تحریکوں اور ایک آف شیشز سے جتنی ہرگز مرکز بنا رہا ہے۔

موجودہ سوچ کے لوگوں نے مادہ اور توانائی اور جسم و درمیں کو یکجہرا علیحدہ جانوں میں بانٹ دیا ہے۔ میری نگاہ میں وہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ جسم اور ذہن، مادہ و روح و شعور اور لا شعور کا انوٹ ریشہ ہے۔ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ موت ہی ترنگی و جسم دینی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سولی ہوئی لو میں ایک دھڑ پھر انگڑائی سے کر بیدار ہوں گی یا نہیں؟ اور کیا انسان اپنے دماغی و حار کی تشادات سے بالاتر ہو کر ایک نئے شعور کو گلے لگائے گا یا نہیں۔

ان سوالوں کا جواب ہماری جماعت تاریخ کے پاس ہے اور اسے سامنے کے لئے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔

کام ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنی کروڑوں اور بے نشی کو چھپانے سے استہمال ہوتا ہے۔ کسی شخص یا گروہ کا یہ فرض کر لینا کہ ہمیں کائنات کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لینے سے وہ بھی کچھ حاصل جائے گی۔ ذات جو ایک توہم پرستہ نظریہ ہے۔ عقل نے جو خود ساختہ تئیں کی ایجاد کی ہے۔ اس کے پیچھے بے نشی کے سائے لہرا رہے ہیں جو اپنی لالچ رکھنے کے لئے کسی بھی طعنے سے مصالحت کرنے کو تیار ہیں۔

تاریخہ سائنس ہم سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا انسان خدا کے بھیرے ہوئے مگر دیکھتا ہے یا نہیں؟

کیا توڑا تیرہ تیرہ کے پستان پر ایمان کی ضرورت ہے؟

کیا ہمیں اپنی ذات اور سانچوں پر جن سے ہم نبت کرتے ہیں، ایمان کی ضرورت ہے یا نہیں؟

کیا ہمیں زندگی کے روزمرہ معمولات پر ایمان رکھنا چاہیے یا نہیں؟

میرے خیال میں اگر انسان کا کسی چیز پر بھی ایمان ہوگا تو وہ ناامید ہو رہے نہیں ہو جائے گا اور اپنی ذات سے بھی خوف کھانے لگے گا تو کیا اس کا مطلب ہوگا کہ صدیوں کی ایمان کے خلاف جدوجہد بیکار تھی۔ عقل کی تمام تر کامیابیوں انھوں تھیں؟

کیا ہمارے پاس صرف دینی راستے ہیں؟ یا مذہب کی طرف وہ نہیں چلے جائیں گے اور یا بغیر ایمان کے زندگی؟

کیا ایمان صرف خدا اور مذہب پر ہی ہو سکتا ہے اور کیا ایمان ہر حال میں عقل کے خلاف ہی ہوتا ہے؟

میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب دوں۔

میرے خیال میں ہم ایمان کو ایک عموماً فکر زندگی کو ایک خاص طریقے سے دیکھنے کی عادت سے اور ایک مخصوص رویے کے طور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خاص رویہ انسان کی شخصیت کا ایک رخ ہوتا ہے اور اسے زندگی کے حقائق سے بیرونی ہونے اور اسے سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایمان کو مخصوص رویے اور ایک اندرونی تئیں کی کیفیت کے طور پر قبول کریں تو پھر کسی خاص چیز، ذات یا نظریے پر ایمان لانا اتنا آسان نہیں رہتا ہے۔

ایمان: شخصیت ایک رخ

تحریر: ایمرک فرام ہند جرنل ڈاکٹر خالد مسکین

موجودہ دور میں جہاں عقل کا بہت بڑا چا ہے، ایمان کا تصور زیادہ متنب نہیں ہے۔ آج کل جب کوئی شخص ایمان کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں سائنس اور منطق کے مقابلے میں خدا اور آسمانی کتابوں کے حقائق زیادہ بھرپور ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ حقائق کا رشتہ سائنس سے ہے جبکہ ایمان مابعد طبیعیات اور روحانیت سے متعلق ہے۔ اگر یہ مفروضات ٹھیک ہیں تو اس کے بعد بہت خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ مگر ایمان عقل و سائنس کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا تو ہمیں اسے ماضی کے گروہ و نظام کی حیات سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑے گا۔

ایمان کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز میں دیر سے دیر سے بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہم نے گزشتہ کئی برسوں میں بہت سی تبدیلیوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ عقل کی رتی کے ساتھ ساتھ آزار دہن سوچ سے بہت سی منزلیں طے کی ہیں جہاں ہم نے اس ترقی سے استفادہ کیا ہے جو ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔

جب ہم موجودہ دور میں انسان کی رات اور معاشرے کا منظر غائر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایمان سے دوری کے نتیجے میں نتائج مرتب نہیں کئے جتے اس سے چند سو سال پہلے کیے تھے۔ چند صدیاں پیشتر جب عقل نے ایمان کے خلاف بغاوت کی تھی تو وہ مذہبی رہنماؤں اور توہم پرستی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اور انصاف، آزادی اور انسانیت میں برادری کے حقائق استوار کرنے کی کوشاں تھی۔ لیکن آج کے دور میں ایمان سے دوری کافی اہمیت رکھتی ہے اور کرب کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک دور میں دہلی، عموماً فکر و سوچ کے ارتقاء میں

ایمان کو سمجھنے میں ہمیں ایک اور چیز ہر دور سے ملتی ہے اور وہ مثبت و منف ہے۔ شک کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کسی چیز بذات یا نظریے سے ہے میرے خیال میں ہم شک کو بھی ایک انداز فکر اور خصوصاً رویے کی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اگر ہم یہ بات قبول کر لیں تو پھر باتیں اور نظریات ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔

شک کا رویہ بطرح کا ہوتا ہے

معتقوں شک وہ شک جو دلیل ہو اور عمل پر ہی ہو۔

غیر منطقی شک ایسا شک جس کی باتیں عقل کی سمجھ میں نہ آئیں۔

غیر منطقی شک صرف ایک عقلی رد عمل ہی نہیں، بلکہ اس کے اثرات شخصیت کے ہر گوشے میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایسا رویہ کھٹے دالا شخص زندگی کی ہر چیز اور پہلوؤں پر شک اور سبے قیمتی چیزوں سے دیکھتا ہے۔ اسے زندگی کی کسی چیز پر یقین نہیں آتا۔ یقین و یقینیت کی نگاہیں ہوجاں ہے کہ وہ شخص فیصلہ کرنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے لئے ہر چھوٹا مسئلہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے یہاں تک کہ کسی تقریب میں جانے کا فیصلہ کرنا اور کپڑوں کا انتخاب کرنا بھی دبا دبا جان میں جاتا ہے۔ یہ رویہ چاہے چھوٹی چیز اس کے بارے میں ہو یا بڑے مسائل کے بارے میں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے

تخلیلی نفس ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ ان قسم کا رویہ اس شخص میں نظر آتا ہے جس کی شخصیت کی اندرونی تہوں میں بہت رمداد و مجبوری اور لاچارگی کا احساس ہو اور جس کی شخصیت کے مختلف حصوں میں مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس غیر منطقی شک کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس احساس مجبوری کی جڑوں کو سمجھیں، تاکہ اس کو اہل کو پہچان سکیں جو کسی شخص کی زندگی کو مفلوج کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں۔

آج کے دور میں شک کے اس منطقی رویے نے معاشرے میں عجیب و غریب بے حسنی کیفیت پھیل رکھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ممکن نہیں۔ لوگ اپنی ذات، ماحول، کام، سیاست، افراسیاب ہر چیز کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہیں اور امید یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی گزارے کا طریقہ ہے۔ ان کے دماغ میں وہی طرح گزرتے ہیں۔ خدو ان کے خیالات اپنے ہیں نہ جذبات، ان کا ہر عمل مصنوعی لگتا ہے۔

اس شخص کا خیال کیا ہے؟

بہرے نر، ایک اس کا ایک عمل ایمان جو شک کو دور کرے میں مدد دیتا ہے۔

اس غیر سمجھتہ و نہادہ شک کے مقابلے میں ایک مثبت شک کا رویہ ہے جس سے انسان اپنی ذات و تجربے پر اعتماد کرتے ہوئے آخریت کو چیلنج کرتا ہے۔ اس قسم کا شک استقامتی شخصیت کی برقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

انسان بچپن میں والدین کی ہر بات، ہر خیال اور ہر نظریے کو بغیر سوال کے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو ایک ناقہ اندوہ اختیار کر دیتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جس نے بغیر سوال کے پائی تھیں، اب سوچ سمجھ کر قبول کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بچے کے لئے ناقہ اندوہ بروہ اختیار کرنا اس کی شخصیت کی نشوونما اور روحانی بلوغت حاصل کرنے کی جدوجہد کی ایک کڑی ہے۔

نارنجی طور پر یہ سمجھنا کہ شک ہی وہ عمارت ہے جس نے جدید فلسفے اور سائنس کو جنم دیا اور فرمودہ حیات سے نجات حاصل کی۔ یہی وہ رویہ تھا، جس سے معاشرے نے گرجا اور حکومت کی غیر ضروری حاکمیت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔

چنانچہ چاہے وہ انسان کی دینی زندگی ہو یا معاشرے کی جتنی بھی مدنی، ناقہ اندوہ بروہ اور سمجھنا کہ بلوغت کی طرف قدم بڑھانے کا نام ہے۔

اب ہم دوبارہ ایمان کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال میں ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔

معتقدہ شکار معتق ایمان

غیر سمجھنا اور غیر منطقی ایمان

غیر منطقی ایمان سے میری مراد ایسا ایمان ہے جس میں انسان کسی خیال، نظریے یا علامت پر ایمان تولے آئی لیکن اس ایمان کا ان کے اپنے تجربے، جذبات اور خیالات سے تعلق نہ ہو۔ یہ صورت حال اکثر اوقات کسی بڑی طاقت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگ بڑھا سکیں، چند شعبوں کے لئے دیکھتے ہیں اور اس بطور سوچے سمجھے، سر تسلیم خم کرنے کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا

کافی ثبوت ہے کہ جس شخص سے اپنی انفرادیت اور عقائد خود بنائے ہوں وہ دوسروں کی ترویج و ترویج کے لیے مجھے قبول کر رہا ہے۔ ہم اس عمل کی جھلکیاں پناہ خرم میں دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک شخص اپنا قلب دین میں دوسرے کے خیالات قبول کرنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص اس کے خیالات و وجدات پر قابو پالیتا ہے اور جو چاہے اس سے کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس پناہ تک خواب کی حالت میں اسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم پناہ خرم سے جا گئے کے ایک گھنٹہ بعد کوٹ لیٹا۔ وہ شخص جا گئے کے ٹھیک ایک گھنٹہ بعد کوٹ لیٹتا ہے اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ کہے گا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ مطمئن ہو گا کہ یہ اس کا پناہ خرم اور حواس ہے اور اس کا پناہ تک مشورے سے کوئی تعلق نہیں۔

پناہ خرم تو کسی کے یصلوں کو کلی طور پر قبول کرنے اور کسی کی حاکمیت کے آگے سر جھکانے کی عمدہ مثال ہے۔ لیکن اس عمل کی تشریح کی مثالیں دیگر حالات میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لیڈ، ورنہ ہمارے حس کی باتوں میں بہت اثر ہوا اور وہ مسخ کرنے والی تقریریں کرتا ہو اس کے سامنے جھکتی طور پر اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اس کے خیالات کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تنقیدی نگاہ سے دیکھے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس خود غرضی اور سراب کا شکار رہتے ہیں کہ وہ اس سفر سے متعلق ہیں، اس لیے وہ اس خیالات کو قبول کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اس میز کے سر میں آ کر اسے قبول کر لیتے ہیں، اس لیے وہ اس کے خیالات بھی مان پتے ہیں۔ اس سفر کی عمر بانی نے ان پر آدھام پناہ خرم کر لیا ہوتا ہے۔

بظن اس عمل سے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔

ایسے غیر مستند ایمان کے لیے اس سفر سے: "میں اس پر اس نے ایمان لاتا ہوں، کیونکہ وہ ہوا ہے۔" میں بہت سی صداقت ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی انکساریات سراتا ہے، جو شخص کے خلاف ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ذات میں ایسا سر ہے جس سے اس کو بانی لوگوں پر بلاؤتی حاصل ہے۔ "سمانی کتابوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سوئی کو یہ ہر جہت کی جاتی ہے کہ وہ مجھ سے دکھائے تاکہ اس کے پیروکار بعد پر ایمان لاسکیں۔ یہ مجھ کو دکھانے کا عمل بدعت خود کسی مستند ایمان کو غیر مستند

بنائے کے لئے کافی ہے۔ جب بھی سکھ کرنے والے اور سر، مجڑوں کا ظہور ہوتا ہے، اس کا اسان کی عقل اور اس کے اپنے تجربات سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔

موجودہ دور میں اس غیر عقلی ایمان کی مثال ایسے سر اور کھوں کی جڑی ہے جن کے لاکھوں پیروکار ہیں جو ان کی بریات کو مانتے ہیں اور اس کے ختم پن میں اس کی پاری لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی جڑی کا سے اس جڑی کی وجہ پوچھیں تو وہ بلی لاکھوں پیروکاروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

گر یہ کسی کی مذہبی تقلید کی خاطر تو دوسروں کی تقلید کرنے والوں میں جو اصحاب اور محبت پھیلائے والے ہیں اور ان کے عقائد کی تقلید کرنے والوں میں جو، اتنی جاہ احوال اور طاقت کے خواہاں ہیں، میں زیادہ فرق نظر میں آتا۔ عمل وہی ہے، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے مذہبی تقلید کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو کہا۔

اسی طرح "رازدی" کی نگہانی کرنے والے اور علم و تشدد کا پرچار کرنے والے اگر وہ بھی سوچے سمجھے کسی کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کی اندرونی کیفیت ایک سی ہے، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے مذہبی تقلید کرنے کے لیے مختلف خیالات کا انتخاب کیا ہے۔

غیر مستند ایمان اس وقت غم لیتا ہے، جب کوئی انسان کسی غیر معقول طاقت کو بغیر تقلید کے قبول کرے اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔

اب ہم دوبارہ مستند ایمان کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایمان نہ ان کے اپنے ذہنی اور جذباتی تجربات پر مبنی ہوتا ہے نہ لعل طرہ غم میں معقول ایمان کا بڑا ہوتا ہے۔ ایک مستند ایک ہی حلقہ کیس، یاد کرتا ہے؟ کیا وہ تجربے کیے جاتا ہے اور مصلحتات جمع کرتا رہتا ہے؟ جہاں تک کہ وہ مطلوبہ چیز دریافت کر لے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔

زندگی کے ہر شعبے میں عقلی عمل کے لیے ایک عمومی نظر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ماضی کے تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔

ایک شخص جب کسی تحقیق کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے، مستحق نا ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس چیز کی تلاش میں ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے حقائق اور معلومات جمع کرتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، ان کے مختلف اثرات

پر ٹور کرتا ہے، وہ معلومات جو اس کی فکر کے لئے مہم ثابت ہوتی ہیں، ان کو یکجا کرتا ہے اور فکر میں ایک فارمولہ یا تصوری بنائیں۔ اس میں اضافہ کرتا ہے جو علم میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔
سائنس کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ کوپر نیکس، گلیلیو، نیوٹن ان سب کا اہل سوچ پر ایمان تھا۔ انہوں نے علم میں جو اضافہ کئے وہ ان ایماں کے بغیر ممکن نہ تھے۔ یہ عقیدہ وہاں تک نہیں رسوا میں بہت سی غلطیاں دینی پڑیں۔ یہ وہ وہ جلا دیا گیا۔
مہاراجا کوہن دھن کر دیا گیا۔

کسی بھی حقیقت کے لئے تحقیق کی بجائے اسے انجان تک پہنچنے کے لئے ہر قدم پر اس ایمان کی ضرورت ہے۔ یہی ایمان اس تحقیق کو سعی دیتا ہے، اسے ثابت کرنے میں مہم ثابت ہوتا ہے اور لوگوں کے قبول کرنے کے لئے ہر ممکنہ انتظار کرے گا حوصلہ بخشتا ہے۔ یہ ایمان انسان کے اپنے تجربات، خود اعتمادی، اپنی صلاحیتوں اور اپنی فکر پر یقین رکھنے سے جو وہ میں آتا ہے چنانچہ ایمان اس ایمان سے بہت مختلف ہوتا ہے جس میں انسان بہت سے نظریات کو اس لئے قبول کر رہا ہے کہ سب لوگ سے ملتے ہیں یا وہ کسی حاکم کا فرمان ہیں۔ یہ ایمان انسان کی اپنی سوچ، مشاہدے اور بصیرت کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔

جب سمجھ نہ ایمان شروع ہوتا ہے تو انسان اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب حادثات بدلتے ہیں تو ماحول کے بارے میں ہمارے تصور ذات بدلتے ہیں۔ لیکن ہماری ذات کا ایک حصہ نہیں بدلتا۔ ہم اس حصے کو "میں" کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس پر ہماری شناخت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اپنی ذات پر ایمان نہ ہو تو ہم اپنی شناخت کے لئے بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی شخص دوسروں کے لئے دفا دار ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کا اپنی ذات پر ایمان ہو کہ وہ نکو و جانتا ہے کہ وہ مستقبل میں بن باتوں پر عمل کرے گا، جسے وہ حال میں کہہ رہا ہے۔ اسی خاصیت سے وعدہ کرے گا جہاں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے پیٹل نے کہا تھا کہ انسان وعدہ کرنے کی خاصیت سے پیدا ہوتا ہے۔

مستندانہ ایمان کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات سے ہی نہیں انسانی رشتوں سے بھی ہے ایک دوست اور محبت بھرے رشتے کے لئے اس کی بہت ضرورت ہے۔ کسی اور شخص پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہونا کہ ہم اس کی صلاحیتوں اور اس کے بہادری و مہمت پر یقین

رہیں۔ مگر وہ ظالم اور ہمدرد نہیں ہے تو اس پر اعتبار کریں۔ انسانیت کا حزم بھی اسی حد سے ہے جو اس آتا ہے۔

ایمان کا ایک اور رخ بھی ہے انسان کی حسیہ صلاحیتوں پر یقین رکھنا ہے۔ اس کی حد مثال ایک ماں کا رونا ہے اپنے نوں کو بچنے کی طرف ہے۔ ماں کا ہر عمل اس یقین کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس کا بچہ ضرور رہے گا۔ بچے بڑھے گا، بات کرتا سکے گا، اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکے گا اور جواں ہوگا۔ یہ ایمان روزمرہ کے معمولات میں اس طرح عمل مل جاتا ہے کہ بعض وعدہ اس ایمان کا احساس نہیں دیتا۔ جسٹنی شودوں کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر کچھ اور صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، جن کی حامل نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کا بڑھ کر ایک قابل درمخ یا تک و کار بننا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی نگہداشت کر رہے تھے، کیا انہیں بچے کی ان غلطیوں سے اچھا حسدوں پر ایمان تھا یا نہیں؟ یہ ایمان ہی وہ عامیت ہے جس سے ہم بھی اور بڑی تربیت میں تیر کر سکتے ہیں۔ اچھی تعلیم و تربیت کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بچہ غیر مہم میں تیر کر سکے۔

بعض لوگ ایمان کے بارے میں ایک اور غلط فہمی کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف انتظار کا نام ہے، جس میں انسان کی آرزوئیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں اور خواب بغیر عمل کے شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں یا ایمان کی بہت سچی سمجھ ہے۔

ایمان کی حقیقت سمجھنے والے پہلے عمل کرتے ہیں، اپنی باتوں پر اعتماد رکھتے ہیں اور مگر ان اعمال کے نتائج کا انتظار کرتے ہیں۔ عمل کے بغیر ایمان غیبت رہ پھل نہیں ہو سکتا۔ ایک یہودی کہوت سے کہ جب موزی نے پانی میں صابن پھینکا تھا تو پانی پر کچھ اڑھنیں ہو گئیں لیکن جب اس کے پہلے صابم نے پانی میں قدم رکھا تھا تو سمندر سے دل کھل کر راستہ دے دیا تھا۔

اس طرح بحث کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ روحی طور پر جب لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ چیروں، خیالات اور نظریات پر ایمان لانے کا سوچتے ہیں۔ لیکن ہم سے یہ ثابت کرے کہ کوشش کی ہے کہ ایمان ایک خاص انداز فکر اور زندگی کا رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان دو طرح کا ممکن ہے۔

ایک ایمان کسی بڑی طاقت کے لرمودت کو یقین قبول کرنے کا نام ہے جو ایک غیر مستند، اور غیر متعلق رویہ ہے کیونکہ اس طرح اپنی صلاحیتوں کو ہونے کا نہیں لایا جاتا۔ دوسرا

مجان انسان کی برقی اور شووٹس میں محرکاتیت نہیں ہوا۔ ہر وہ مذہب یا سب سے بڑھ کر جس نے عقل، فہم و ہر سست اور اس کی تجربے کی بجائے جبر اور حاکماتہ ذریعہ اختیار کیا۔ انسانی تاریخ اور ارتقاء نے اس کے اثرات کم کر دیے۔

جب ایمان کا تعلق کسی شخص کی اپنی ذات سے ہوگا، وہ ایمان سمجھنا نہیں کہلا کر جا سکتا، چاہے وہ نظریات مذہب خود کہتے ہی عہدہ اور اس کیوں نہ ہوں۔ کسی شخص کا محبت، خلوص، اور انصاف پر اس لئے ایمان لانا کہ ذاتی حسب لوگ دیکھتے ہیں اور اسے یہی بتایا گیا ہے، کوئی شبہ رہے نہیں۔ لیکن حال مذہبی، غیر مذہبی اور سیاسی نظریات کا ہے۔ اگر کسی شخص نے جمہوریت یا آزادی کو سوچ سمجھ کر قبول نہیں کیا تو اس شخص میں اور اس شخص میں جو یک طرفہ محبت پر ایمان تھا ہے، کوئی فرق نہیں جس کا ذاتی تحریکات سے کوئی تعلق نہ ہو۔

دوسری بات ایک مثبت قدر ہے۔ ایسا ایمان انسان کے ذاتی تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کر قبول کیا ہوتا ہے، اس لئے ایسا ایمان مستقل اور مستحکم کہلا کر جا سکتا ہے۔
انفکریہ کہ صورت خیال میں انسان ایمان کے بغیر رہ نہ سکتا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جج کا منہ کسی قسم کے ایمان کو ترجیح دیتا ہے کیا وہ، آمرانہ، حاکموں اور مذہبی رہنماؤں کے آگے بغیر سوچے سمجھے سر تسلیم خم کرنے کو پسند کرتا ہے اور ایک مشین کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے یا اپنے مقابلات اور تجربات پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی کا ایک مثبت نظریہ قائم کرنا چاہتا ہے اور جس نظریے کے تحت اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔

(ایک فرانسیسی کتاب Man for Himself کے مضمون کا ترجمہ)

سیکولر ہیومن ازم Secular Humanism

تخلیق: ڈاکٹر خالد نبیل، ترجمہ: رفیق سلطان اور ڈاکٹر خالد نبیل

تعارف

اپنی پرواز کا اہواز لگانے کے لئے
اپنے ماحول سے آزاد نفسیں مانگیں

میں نے اپنے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی جس میں ہندوستان کے ایک نوے سالہ بزرگ آدم کا درخت لگا رہے تھے۔ ان سے کسی شخص سے پوچھا، باقی آپ بخود جانتے ہیں کہ آدم کا درخت سات سال کے بعد پھل دیتا ہے۔ جب تک اس درخت پر پھل لگے گا آپ رہ نہ سکیں ہوں گے تو پھر آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں؟ بزرگ کے چہرے پر ایک شفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ فرمائی: گئے یہ درخت میرے بچے بچوں کو اسے لڑائیوں کے لئے ہے۔
چاہے وہ آدم کے درخت ہوں یا علم و آگہی کے ان کے پھل وہ محبت بھرے تھے ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جب میں کان کاٹا لکھتا تھا تو، اپنے چچا سے زندگی سیکھ رہا تھا اور ادب کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کرتا تھا اور ادب جبکہ میرا بھائی کا کام تھا جس سے وہ مجھ سے ان ہی مسائل پر تبادلہ خیال کرتا رہتا ہے۔ مجھے اپنی کتاب کا یہ باب لکھنے کی تحریک اسی نے دی۔ میری نگاہ میں میرا بھائی اگلی نسل کا سمجھا جاتا ہے اور پچھلی نسلوں کے علم و عرفان کا وارث۔

یاد رہے بھائی و بھین

بھئی راتہ جب میں آپ لوگوں سے ملے پاکستان آیا تھا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت

برقی تھی کہ تھری فلسفے میں دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ کانچا جاتے ہوئے ایک سیمینار نے مشورہ دیا تھا کہ ہم شام کو کسی رستورنٹ میں جائیں، کھا کر آئیں اور مختلف موضوعات پر سیمینار کی سہولت ملے گی۔ اس شام جب ہم رستورنٹ کی طرف جا رہے تھے تو مجھے اپنی فوجوں کی وہ شام یاد آ رہی تھی جب میں نے اپنے چچا کے ساتھ ایک اہم شام گزارنی تھی۔ میں نے اس شام کا ذکر کیٹیڈ کے سی بی سی ریڈیو CBC Radio Canada کی برکسٹ سولوشن ہائی کے انٹرویو میں ان الفاظ میں کیا تھا ان دنوں میں اپنے والدین کے ساتھ چاروں طرف رہتا تھا اور میرے شہر چچا عارف عبدالستار اور میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہم سے ملنے پشاور آئے۔ اس وقت تک انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں اور خود بھی نظمیں، غزلیں اور افسانے لکھتا ہوں۔ ایک شام وہ مجھے پشاور صدر کے گرینز ہوٹل Green & Hotel سے گئے جہاں ہم نے پرنٹنگ چائے پی اور کافی دیر تک بے تکلفی سے جلد خیال کرتے رہے۔ اس شام میرے چچا نے میری باتوں کو ایک بچے کی طرح نہیں بلکہ ایک ماحول دانہ کو جوں کی طرح سنا۔ میں نے ان سے مدد اور سائنس کی تعلیمات کے درمیان تضادات کا حکم کھلا اٹھا رکھا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جب میں بزرگوں سے ان تضادات کا ذکر کرتا ہوں تو وہ مجھے احمق سے لے کر دیوانہ کی تک پہنچ کرتے ہیں۔ اس طرح میرے نفسیاتی تضادات خاندانی، سماجی اور معاشرتی تضادات بن جاتے ہیں اور میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔

میرے چچا نے میری کہانی پڑے میری عقل سے سنی۔ مگر اس کے چہرے پر ایک مشفقانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور وہ جانتے گئے تھے کہ میں اب اس کا ایک ایسا خاندان بن رہا ہوں جس سے ان لوگوں نے فیر رہا تھا۔ رنگ کی کوٹھالی ہے۔ میرے چچا تمہارے دادا سے زیادہ اپنی انداز فکر کو ساتھ سالی کی عمر میں چھوڑا تھا۔ میں نے چارپیس کی عمر میں خبردار کیا تھا اور اب تم میں اس کی عمر میں مددیت کا راستہ چھوڑ رہے ہو۔ تمہیں یہ یاد دہانی دینا چاہیے کہ تمہاری آزادی مل جائے گی اور تم اپنی مرضی سے پناہ فلسفہ حیات اور طرز زندگی اپنا سکو گے۔ مگر تم مددیت کی شاہراہ چھوڑ کر پوری آزادی سے اپنے من کی پگھڑی پر چل سکو گے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے

جس میں منزل سے زیادہ راستہ اہم ہے۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ وہ ایک دن تم اپنی میر رہاؤں کی زندگی میں کامیاب ہو گے۔ میں تمہاری ہر سوز پر حوصلہ افزائی کرتا رہوں گا۔

چچا جہاں سے اس شام کی ملاقات کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میرے دل سے ایک بھاری بوجھ ٹھہ گیا ہو۔ اس گفتگو کے بعد میں نے کافی سبک محسوس کیا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں ایک پندرہ برس کے یونیورسٹی بک وہ ایک دن ہجرے سے نکل کر کھلے آسمان میں پرواز کر سکے گا۔

میرے چچا جہاں سے کہہ کر ہر قوم میں چند ایسے شاعر ادیب، فلاسفر اور دانشور ہوتے ہیں جو فیر رہاؤں کے راستے اپناتے ہیں اور بعض دھماکے کے اس جہاں فانی سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی قوم کو ان کے خیالات اور نظریات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

میرے ذہن میں اس شام جب ہماری ملاقات ہوئی تو تم نے مجھ سے خدائے ہبہ پیغمبروں، آسانی کتابوں، اخلاقیات اور انسان دوستی کے فلسفے Humanism کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے۔ میں اس خط میں اس سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

ہیومن ازم

میں نے ہیومن ازم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اپنی ایک کتاب کے ریچاسچ میں ان الفاظ میں کیا تھا: "انسانیت اب اپنے رنگ کے سفر میں ایک ایسے دور ہے پر آچکی ہے جہاں انسانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر چند اہم فیصلے کرنے ہیں۔ ایک راستہ تباہی و بربادی اور اجتماعی خودکشی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا شہر کی طرف جہاں سب انسان اور قومیں مل کر امن و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ امن کا راستہ بنانے والے

اپنی دھمت کے ساتھ

دوسرے انسانوں کے ساتھ

اور دھرتی ماں کے ساتھ

آشتی کی زندگی گزاریں گے۔

میں اس دن کے خوب دیکھتا رہتا ہوں جب ساری دنیا میں سب انسانوں کو چاہیے

ہے ہوں پر پڑھے عورتیں ہوں یا مرد سمجھ لوگ ہوں یا جسٹس اور ذہنی طور پر چار کٹھنیں
ہوں یا قلبی طور پر اور کے حقوق اور مراعات حاصل ہوں گے جسے انسان رنگ نسل زبان اور
مذہب کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیں گے اور جب وہ مشرق و
مغرب اور مشرق و جنوب، ملکی اور قریبی یا کے درمیان ہونے والی جنگوں سے ویرانہ کر دیے
جائیں گے کہ ہم سب انسان ہیں اور ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں اور ہمارے دشمن بھی
ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ ہم سب کے مستقبل کا ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ مگر ہم سب
سناں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے تو ہم سب مٹ جائیں گے۔ میں اس حقیقت
سے واقف ہوں کہ ہم سے اتنی اور اجنبی خواب ہیں لیکن شرمندہ تعبیر ہوئے مت پہلے
خواب دیکھنا ضروری ہے۔ مگر ہمارے خواب تو اب بڑے بڑے ہو گئے تو ہم بھی ایک دن بڑے بڑے
جائیں گے۔ ہمارے خواب ہی ہمیں ایک بہتر مستقبل بنانے کی تحریک دیتے رہتے ہیں اور
ہمیں خواب امن آشتی اور انسان دوستی کے خواب ہیں۔

خدا

ایک دور تھا جب میں ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا تھا جو ساتویں آسمان پر لاکھوں سالوں
سے رہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خدا کا تصور ایک برگزیدہ مرد کا تصور تھا جو ایک تخت پر
بیٹھا تھا اور اس کے چاروں طرف بیسیوں فرشتے تھے جو اس کے حکامات کے منتظر تھے۔ وہ
خدا تمام انسانوں کی دعا میں مست تھا اور ان رات ان کے مسائل حل کرنا تھا۔ میرا ایمان تھا کہ وہ
اس کائنات کا حالق تھا اور اس کائنات کا ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ ملتا تھا۔

لیکن جوں جوں میرا سنس بھیت اور انسانی تاریخ کا نظم بدلتا اور میں نے زندگی اور
کائنات کے مسائل کے بارے میں غور و خوض کرنا شروع کیا تو میرے خیالات اور نظریات
میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ مجھے آہستہ آہستہ حقیقت کا اندازہ ہوا کہ ہم سب انسان دو دو بیویوں
میں رہتے ہیں۔ ایک دنیا حقیقت کی مادی دنیا ہے اور دوسری دنیا خیالی ہے جو ہمارے تصور
کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا تحریری اور علامتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو شاعری کہاوتوں اور لوگ
دریہ کو ختم دیتی ہے۔ جب ہم لوگ درشکا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لکھتے تھیں کی نفسیات
سمجھ آتی ہے اور ان کی ثقافت کے بارے میں ہمیں سمجھ حاصل ہوتی ہے۔

جب ہم لکھتے تھے تو ان میں خدا اور عقائد میں خدا کے تصور کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا
کا نام یاد کرنے کے لائق معاشروں میں خدا کا تصور بدل جاتا تھا۔

لیکن تہذیب میں خدا مردانہ قوت کا حامل تھا اور نئی تہذیبوں میں وہ صعب نازک دیوی کا
آپ بھارت سے برعکس تھا۔ کچھ میں خدا صحت گیر اور چار تھا اور کچھ میں شفیق اور مہربان۔
یہ کلچر میں خدا ایک غیر مرئی حقیقت تھا جبکہ لاطینی میں وہ انہوں کے بنا۔ وہ
ان کی شکل میں ایسا تھا۔

یہ کلچر میں خدا کو حلق کا درجہ حاصل تھا جس کے بارے میں گمان اعلیٰ تھا کہ وہ
کائنات ہے یا ہر کسے بلوہ افراد۔ یہ وہاں کے لوگ ہزار ہا اوست کے لفظ کو مانتے تھے جب
کہ بعض ہزار اوست کے قلمی کے پیر دکھاتے تھے۔

بعض تہذیبوں میں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے اور ہمیں اس کا
ارادہ حاصل کرنے کے لئے ہر کسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض تہذیبوں
میں لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم سب خدا کے جسم کے پرت ہیں اور آہستہ آہستہ خدا کا روپ
دھار رہے ہیں۔

مذہب عام اور پوچھنے والی کہاوتوں کے خدائی مواد سے کے خدا میں اس تعبیر پر پہنچا کہ یہ کہتا
کہ خدا نے انسان کو اپنے روپ میں پیدا کیا ہے اور اصل حقیقت کی سمجھنے کی ضرورت نہیں کرنا بلکہ یہ کہتا
یہ وہ قرآن غیاث ہے کہ انسان نے خدا کے تصور کو تخلیق کیا ہے۔ اور اسے اپنی تمام تر صلاحیتوں
اور جو اہم دے کر فوق البشر قرار دے دیا ہے۔ خدا کو ان میں چاہے کسی نام سے پکار میں سمجھوں
کہ میں یا اللہ کائنات کی نادیہ طاقت کہ میں یا نور وہ سب نام اور تصورات انہوں کی
نفسیات ساحل اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پوری دنیا کھنگالنے کے بعد آپ کو ایسے کوئی وہ
اسن یا شکاری گروہ نہیں گئے جس کے خدا کا تصور اورجی کا تجربہ یکساں ہو۔ میری نگاہ میں ان
لوگوں کے خدا کا تصور جو بچے خوف اور کتر ہیں پر کسی غیر مرئی طاقت کے وسیع سے قائم پایا
چاہتے ہیں خدا کسی ماہر نفسیات کے تجزیاتی سوالنامے Rorschach's test کا روپ
دھار لیتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے خوابوں اور خواہشوں کی دنیا میں رہتے ہیں ان کے لئے خدا
ایک سینکلاز Sigmund Freud کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جس سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ

وہ ان گنت تباہیوں کو پلک جھپکنے میں پورا کر دے گا۔

فنان کی زندگی میں بچپن میں تو سنا کلاں پر یمن ۱۱۱ کچھ میں ۲۲ بے جنت بنے کھلوے بیٹا کرے گا۔ پہلے ہوتا ہے لیکن کتنی طور پر بالغ ہونے کے بعد بہت سے انسان خدا کے تصور کے سحر سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے خود یوں اور خوشیوں کی تکمیل کے لئے سینما کلاں جیسے خدا پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے دست بازو پر انحصار کرتے ہیں۔ اپنے اعمال پر اعتبار کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو فرو پھیل کر دیتے ہیں۔

جب میں نے انسان تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے علم ہوا کہ کچھ چند صدیوں میں خدا کے تصور سے کئی صدیوں تہذیب کی ہیں اور اسے عام سے لیب و دہر کا سا سمجھنا پڑا ہے۔ اہمگی نے بھی حقیقت کو سب سے بڑی رکاوٹ بنانی فلسفیوں کی سرداری فکر کے باعث پیش آئی اور خدا کو جس جہاں سے اخلافت کا سامنا کرنا پڑا وہ سراسر اور فلسفے کے فروغ سے پیدا ہوئی۔

انسان اور خدا کے رشتے کے حوالے سے مشرق اور مغرب کے تمام فلسفیوں میں سے صرف دو کے افکار کو یہاں پیش کرنے کی ضرورت کروں گا۔

مغرب سے کیرن آرمسٹرانگ Karen Armstrong اور مشرق سے جے کرشنا مورتی J. Krishnamurti کیونکہ میں ان کے افکار کا بہت احترام کرتا ہوں۔ کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب 'خدا کی تاریخ' History of God میں انسانوں کے خدا پر ایمان کو اس ایمان میں تضادات کے بارے میں سیر حاصل بحث کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عیسوی مہدی میں خاص طور پر ہولوکاسٹ Holocaust کے شرمناک المیے کے بعد خدا کے روایتی اور شخصی تصور کو شدید چیلنج ملے گا۔ جس کی وجہ سے کئی روایتی ایمان پرستوں کو اپنے نظریات کی پھان میں پھنس کر رہی۔ وہ لکھتی ہیں ایک دن ہٹلر کی بدنامی رہا ستاپو نے ایک بچے کو چھائی پر لٹکا دیا۔ حتیٰ کہ اس SS کے سپاہی بھی ایک معصوم بچے کو ہرا دیں بلکہ ان کے سامنے اس طرح چھائی دینے پر مضطرب رہے۔ یہی دلیل The Well میں اس واقعے کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ جس بچے کو چھائی دی گئی اس کا چہرہ ایک غمزدہ فرشتے کی طرح معصوم تھا جو ان پائیدار حالات کی وجہ سے زبردستی لاک ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ قدموں سے چھائی گھاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک قیدی نے اسے بلکہ اس بچے کی طرف

دیکھنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کیا یہ اس وقت حد کہاں ہے؟ اور یوں بے اپنے دل کے نہیں جاتے ہیں ایک ذوقی آواز سنائی دے کہ ہر حق تعالیٰ کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ سب سے یہاں چھائی کے نیچے پر چڑھا جا رہا ہے۔ ہزاروں بیوقوفی بے خدا کہانے سے انکار دیتی ہیں جو دیول کے کتے کے مطابق عقوبت عاویں میں سب سے سارے چھائی کی ہیئت چڑھ گیا۔ کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہیں اگر یہ خدا قادر مطلق ہوتا تو یقیناً ہولوکاسٹ کو روک سکتا تھا۔ اگر وہ یہی اور ظلم کو روکنے کی صلاحیت سے عاری ہے تو پھر ایک کمزور اور بے کار خدا ہے اور اگر وہ عالم گیر ہے ہادی کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود خاموشی قہرناک شامی تو پھر وہ بہت جاہل و خام ہے۔ دنیا میں صرف یہودی ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کی ہادی اور ظلم نے خدا کے شخص تصور و روایتی حدی اقدار کو شدید زک پہنچائی ہے۔

مشرق کے طغی اور صوفی کرشنا مورتی اس خیال کو بیاں اندر میں پیش کرتے ہیں کہ خدا پر ایمان لوگوں کو تشدد اور ظلم سے باز رکھنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ جس دن سے سوال کیا گیا کہ خدا پر ایمان ایک اچھی زندگی گزارنے کے لئے بہترین محرک ہے تو پھر اس کا انکار چھائی دارد؟ تو وہ جواب نے ملے آپنے ہم اس موضوع پر تنقید کی سے غور کریں اور عقلی دلائل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ خدا کی حاضیت پر ایمان رکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ خدا پر کیوں ایمان لاتے ہیں اگر ایمان لائے والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس ایمان سے قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں سستی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم معروضی طریقے سے دیکھیں تو اس کی زندگی میں ایسا سبکی اہمیت دیتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اتصال کرتے ہیں ایک آسانی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور زمین پر کل و عمارت کرتے ہیں۔ امیر انسان بھی خدا پر یقین رکھتا ہے لیکن بے ہادی سے عربوں کا اتھنا کرنا ہے۔ بلکہ زور رکھنا کرتا ہے اور کوڑا پتی بننے کے بعد ایک معصوم فحیر کر کے کئی دن تار و نیک نام بن جاتا ہے۔ جن دنوں نے میر و شمسایہ ہم گرائے تھے ان کا بھی دعوہ تھا کہ خدا ان کا حامی و ناصر ہے۔ وہ ہوا باز جہنگستان سے جرمی کو تار و زور ہلا کرنے کے لئے اڑے تھے ان کا بھی دعوہ تھا کہ خدا ان کا

ساختی پائلٹ co-pilot سے۔ تو ہم اس اور راجہ نیکل اور مسعود جو خود کے نام لیتے ہیں اور اس پر دل کی اصرار و کراہیوں میں بیٹھیں رکھتے ہیں یا دودیا کے محام کے لئے ایک ہنر چک بنانے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جو خدا پر یحییٰ کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ہی آدھی دنیا کو گناہ و پرہیزگار کے مکہ دکھا دیا ہے اور ساری کی وجہ سے لوگ سمجھری کی حالت میں جی رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کے دو ہم عصر رہنما جو دنیا کو جہنم کی بجلی میں جھونکنے میں برہمہ کے شریک ہیں ایک مشرق کے اسامہ بن لادن اور دوسرے مغرب کے جارج کلنٹن نہ صرف خدا پر یحییٰ رکھتے ہیں بلکہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ خدا ان ہی کے ساتھ ہے۔

پیغمبر

ایک روایت تھا کہ میری ماں تھا کہ تمام پیغمبر خدا کا الہامی پیغام انہوں تک پہنچا تے ہیں اور انسانوں کو مافوق الفطرت معجزے دکھاتے ہیں۔ آج ہر آئینہ مجھے احساس ہوا کہ لوگ ایسے گمراہ رہ رہے تھے جو اپنی قوموں کو سوار بنا چاہتے تھے اور ایک متعلقانہ نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ، وہی دنیا کے جال میں نہ بھٹکیں اور ایک اور بیادہ نگہ کی پتا لیں۔ وہ انسانوں کو معرفت کی راہ دکھانا چاہتے تھے۔ وہ اس دنیا کے انسانوں کے دکھوں کو کم اور ان کی خوشیوں کو بڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خود انکی زندگیاں گزاریں کہاں کے کرداروں نے بہت سے انسانوں کو اطرا دی اور معاشرتی طور پر بہتر زندگی گزارنے کی تحریک بخشی۔

میں نے پیغمبروں، صوفیوں اور روایتوں کی شخصیت اور طرز زندگی کے بارے میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے ایک ماہر نقیبات ڈاکٹر رچرڈ بک Dr. Richard Bucke کی کتاب آفاقی شعور Cosmic Consciousness سے متاثر کیا ہے۔ وہ کتاب مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے بہت سے ملازمتوں کو اسے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر بک اس کتاب میں پیغمبروں، صوفیوں اور روایتوں کی زندگیوں کا نفسیاتی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم دین پر شعور کے ارتقا کا مطالعہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ شعور نے انہوں نے انہوں سالوں میں ارتقا کی تین منازل طے کی ہیں۔

شعور کی پہلی منزل سادہ شعور simple consciousness کی تھی جو جانوروں اور پرندوں میں پائی جاتی ہے۔

شعور کی دوسری منزل اپنی ذات کے شعور self consciousness کی تھی۔ جب حیوان کی اپنی ذات کا شعور ہوا تو وہ انسان بن گیا۔ حیوان جانتے ہیں لیکن انسان جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ انسانوں کی اس خاصیت سے انہیں زبان تعلق کرے کی استطاعت بخشی۔ بیک کا خیال ہے کہ ارتقا کے بعد ان مراحل میں صرف چند سالوں کی اپنی ذات کا شعور ہوا ہوگا لیکن آہستہ آہستہ سب انسانوں کو اپنی ذات کا شعور ہو گیا۔

شعور کی تیسری منزل آفاقی شعور cosmic consciousness ہے۔ اسالی تاریخ میں صرف چند نیک لوگ اسے خوش قسمت میں جیسے یہ شعور حاصل ہوا۔ بیک نے جن عظیم لوگوں کے آفاقی شعور کو سراہا ہے ان میں Buddha سے لے کر دست و ملین Wabi Whitman جیسے تیرہ لوگ ہیں۔ بیک کا خیال ہے کہ انسانی ارتقا کے ساتھ ساتھ آفاقی شعور رکھنے والے بننے اور روحانی خدا بننے کو نئے نئے کام ہوتے چائیں گے۔ بیک کا خیال ہے کہ ہر معاشرے میں ارتقا کے حوالے سے دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔

اپنی ادب کا ذکر رکھنے والے

ادبی درجے کا ذکر رکھنے والے

وہ لکھتے ہیں 'ادبی درجے کا ذکر رکھنے والے انسانوں کی شخصیت میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور وہی اور محبت کا فقدان ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے انسانوں کی زندگی میں خوشی قناعت اور سکون کی کمی ہوتی ہے۔ ان کے مشاہدے میں اپنی ذہن رکھنے والے انسانوں کی شخصیت میں فروغ و اعلائی حیرات، اہم روی اور محبت وافر مقدار میں ہوتی ہے اس لئے ایسے انسانوں کی زندگی میں خوشی قناعت اور سکون زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے انسانوں کو زندگی ہوتے اور اپنے مسائل کا حل خوش اسلوبی سے تلاش کریتے ہیں بیک پر امید تھی کہ جوں جوں وقت گزرے گا اور انسانیت ارتقا کے حیدر مراحل طے کرے گی، زیادہ لوگوں میں آفاقی شعور پیدا ہوگا اور وہ بہتر انسان بنیں گے۔

غلام

اسالی تاریخ میں پیغمبروں سے پہلے خدا تعالیٰ دریافت کیسے اور اپنے دور کے لوگوں کو

تائیں لیکن ان کے پیرکار اپنے جڑگوں کی طرح انہیں تھے۔ اسوں نے ان مذاقوں کو مختلف روایتوں میں پائند کر دیا اور ان سے کتب مذہب بنا دیے۔ ان مذہب نے عقیدوں کے الفاظ کو محفوظ کر لئے لیکن ان کی روح کھوئی۔ ان کے پیرکار مسلولی پا رہی اور پڑت میں گئے، دروگوں پر فتنے لگائے گئے اور محبت کا بیجا موبہ کی بجائے جسم کی خیریں بنائے گئے۔ ان مسلولوں 'پادریوں اور پنڈتوں نے معاشرے میں اتنی طاقت اختیار کر لی کہ وہ عوام کا اقتضال کرتے تھے۔

آہستہ آہستہ کتب مذہب نے عیسائی فطرت اور حقیقی کی دیواریں کھری کر لی شروع کر دیں۔ کرشنا مورتی لکھتے ہیں 'مذہب نے انسانوں کو خدا کے سامنے والوں اور نہ ہونے والوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ان کو مذہبی جنگوں کے لئے تیار کر رہا ہے کہ وہ خدا کے نام پر انسانوں کا خوب باتیں بعض ان جنگوں کو عیسائی جنگیں، crusades کہتے ہیں اور بعض یہود۔

انسانوں کا امید یہ ہے کہ ان مذہبوں کے پیرکار جو دنیا میں اس لانا چاہتے تھے آج کے دور میں خدا کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔

میر خیال ہے کہ مختلف مذہب میں مذہبوں کے چائین مسلولوں اور پادریوں سے یہ دو ملت، مادہ صوفی اور درویش ہیں جو معرفت کی راہ پر چلتے رہتے ہیں اور عوام پر فتنے لگانے کی بجائے انہیں دل سے لگاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو مختلف لڑتوں میں بانٹنے کی بجائے ایک چھت کے چھپنے کرتے ہیں۔

سہانی کتابیں

ایک وہ زمانہ تھا جب میں آٹھ کتابوں میں زندگی کے مسائل کے بارے میں عرب شیعہ تلاش کیا کرتا تھا۔ اس دور میں میر خیال تھا کہ ان آٹھ کتابوں میں ایسے تو غم جو جو ہیں جن کی روشنی میں ممالک کے دستور بنے چاہئیں۔ ان دنوں مجھے یہ بھی فکر لاحق رہتی کہ اگر میں نے آٹھ کتابیں پر عمل کیا تو میں اصل جہنم ہو جاؤں گا۔

لیکن سائنس، فلسفہ اور ادب کے مطالعہ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آٹھ کتابوں کی مختلف آیات کی مختلف ماسوں نے مختلف ہی نہیں متضاد تفسیریں بھی کی ہیں اور مجھ جیسے طالب علم 'جہاں نہ انوں سے واقف نہیں' بھی ان کتابوں کا اصل مفہوم نہیں جان سکتا۔ مجھے یہ بھی

تعداد ہوا کہ مختلف مذہب میں جو مذہبی جنگیں ہوتی آتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض فرقے آٹھ کتابوں کا شعوی ترجمہ کرتے ہیں اور بعض علامتی اور استعلاسی۔

ب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹھ کتابیں حواپے عہد کے عیسائی ادب کا حصہ تھیں اب ہمارے نئے لوگ درجہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ کتابیں ہمیں کتب لکھنوں کی نصیحت اور سچی بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ کتابوں کو زندگی کے مسائل کے بارے میں غور و فکر کے لئے پڑھنا چاہئے لیکن اس سے ملک کے قوانین نہیں نکالنے چاہئیں۔ وہ کتابیں معرفت کی کتابیں ہیں سیاسی و تاریخی کتابیں ہیں یہ ہر قسم سے مختلف مذہب کے مذہبی رہنما ان کتابوں کا اقتضال کرتے ہیں اور انہیں اپنے خود غرض مند سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

خلافت

میں بے زندگی میں جس قدر تنگی اور بدی کے بارے میں غور کیا ہے مجھے اسی قدر امید ہو رہی ہے کہ بعض یکایاں اپنی درجے کی ہیں اور بعض ادنیٰ درجے کی۔

میری نگاہ میں سب سے ادنیٰ درجے کی یکایاں وہ ہیں جو خوف کی وجہ سے کی جان ہیں۔ ایسے سو سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے تنگی کی تو انہیں اس دنیا پر آخرت میں مزائے کی اور جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ مختلف ممالک کی حکومتیں ایسے انسانوں کی نصیحت سے واقف ہیں اسلئے وہ ایسے قوانین بناتی ہیں تاکہ لوگ جیل یا موت کے خوف سے بدی نہ کریں۔

درمیانے درجے کی یکایاں وہ ہیں جو کسی ایجنسی کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ چاہے وہ کسی انسان کی حوصلہ دہی ہو یا کسی انسان کی خواہش۔ بعض لوگ تنخواہ کی خواہش اور بعض جنت کی لالچ میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔

میری نگاہ میں سب سے اعلیٰ درجے کی تنگی وہ ہے جس میں انسان وہ کام کرتے ہوئے خود اس سے بہرہ دل سے محظوظ ہوتا ہے اور اسے ہر قسم کی تکلیف نہیں۔ جیسے ایک دکاندار جو جنت کرتے ہوئے اور ایک ناں اپنے بچے کا خیال رکھتے ہوئے محظوظ ہوتی ہے۔ اس کے لئے وہ کام بذات خود اس کا کام سمجھتا ہے۔

میں اکثر اوقات تنگی کی تین سطحوں کو مندرجہ ذیل مثال سے واضح کرتا ہوں۔

تین لوگ خدمت خلق کر رہے تھے
پہلے ایک لوجوان تھا جسے بیچ نے اس کی جرم کی سرا کے طور پر سوکھنے خدمت خلق کرنے
کو کہا تھا۔

دوسرے ایک جوان تھا جو اس لئے خدمت خلق کر رہا تھا کہ سے اس کی بیوی پر ایک خدمت
کر رہے۔

تیسرا ایک دیہات میں رہتا تھا جو اپنی دس دریاں دے کر نے بعد عریضوں کی خدمت
کر رہا تھا۔ اسے تو کسی بیچ سے حکم دیا تھا در نہ اس سے اس خدمت سے کوئی سزا مل
کر رہا تھا۔ میری نگاہ میں اس کی خدمت پہلے دو سو انسانوں سے بہتر تھی کہ نہ کہ دو سو بعد
فلس اور بہ لوٹ تھی۔

میرا خیال ہے کہ والدین اور مسند کو بچے بچوں کو ادنیٰ دے کہ کی جنگ کی بجائے اعلیٰ
درجے کی جنگ کرنے کی ترغیب دینی چاہئے۔

چارے بیٹان!

اب جبکہ میں خدا اور عیسٰی کو خیر باد کہہ کر انسان دوستی کے فلسفے Humanism کو گلے
لگا چکا ہوں میری زندگی میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اب میں پہلے کی نسبت

اپنی ذاتی زندگی اور ماحول سے زیادہ مطمئن ہوں

اب میں تخلیقی کاموں اور خدمت خلق پر زیادہ توجہ دیتا ہوں

اب میں تمام انسانوں کو ان کے عقیدوں اور عقائد سے آزاد کرنا چاہتا ہوں

اب میں نہ صرف مذہب کی آزادی freedom of religion بلکہ مذہب سے

آزادی freedom from religion پر بھی یقین رکھتا ہوں اور

اب میں محسوس کرتا ہوں کہ مذہب اور عقیدہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ جہاں تک

سماجی زندگی کا تعلق ہے تمام ماحولوں اور حکومتوں کو عقیدوں سے بالاتر ہو کر انسان

دوستی کی روشنی میں شہریوں کے لئے قوانین اور روایات وضع کرنی چاہئیں۔ ہمیں اس

دست کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ عورتوں، بچوں اور اقلیتوں کو مردوں کے مساوی حقوق

اور مراعات ملیں۔

میں جس زمانے میں خدا اور مذہب پر ایمان رکھتا تھا اور ہر کام کی کے ساتھ مذہبی شعور کی
پابندی کرتا تھا اس زمانے میں مجھے حیات بعد الموت کے مذہبی تصور کے تحت جنت الفردوس
میں جانے کی شدید خواہش تھی۔ انسان دوستی کے فلسفے کو اختیار کرنے کے بعد میں ایک ایسا
انسان بننے کی سعی کرتا ہوں جس کا

... دماغ ایک سائنسدان کی طرح تجسس ہو

... دل ایک شاعر کی طرح جلالیت کا شیدائی ہو

اور

... شخصیت ایک درویش کی طرح اس پست اور حد درجہ خلق کے لئے بے تاب ہو

میں اب یہ بات خوش اور غر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی خدا اور مذہب کے بغیر بہت
بہتر ہو گئی اور شانت گزرتی ہے۔

عجب سکون ہے جس جس فضا میں رہتا ہوں

میں اپنی ذات کے قاصر میں رہتا ہوں

تمہارا ماحول

خالہ سخی

نوع انسانی کے مصائب کے ساتھ اسباب

تخلیق: خالد سہیل، ترجمہ: امیر حسین حفیظی

کیسویں صدی میں نوع انسانی ایک دور ہے پر ہے اور مغلوبہ شباب کی حدوں کو بھی چھو رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی کے بعد تاریخ انسانی میں پہلی وراثتی خودکشی کے دباے پر بھی کھڑی ہے۔ مجھے امید ہے نوع انسانی اپنی چھٹی کارستہ اختیار کرے گی بجائے رہتا کی اگلی منزل کا اور امن و آشتی سے دوسرے دن کے لیے جانے لگا ہو گا۔ نوع انسانی کو اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علوم و اسان نام نہ صرف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ ہمیں بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مصائب میں کمی واقع ہو سکے۔

میں جب انسانی مصائب کے معاصر معاشرتی، معاشی اور سیاسی اسباب کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے درج ذیل سات اسباب دکھائی دیتے ہیں۔

1۔ طبقات کا مسئلہ Issue of Class

عوام الناس کی اکثریت ایسی آبادیوں یا قوموں میں زندگی گزارتی ہے جہاں امیر و غریب طبقے کے درمیان ایک واضح اور سختی سے منقسم وجود ہوتا ہے۔ جب ہم اونچے متوسط اور نیچے جیتے جیسے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو دراصل ہم اس شک کی موجودگی کی تائید کرتے ہیں جو عوام اور مہجرات یافتہ طبقوں کے درمیان موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں 20 فیصد لوگ تقریباً 80 فیصد وسائل پر قابض ہیں جبکہ 80 فیصد آبادی 20 فیصد وسائل پر زندگی گزار رہی ہے۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان یہ جاتا تفریق

تجربہ کن ہے۔ دنیا کی ہر سرآوارہ اقلیت کی زندگی تمام آسائشوں سے محروم ہوتی ہے جبکہ غریب اکثریت غر اور سر پر سہا بنان کی جدوجہد میں گرفتار رہتے ہیں۔ یہ اکثریت نہ تو بچوں کے تعلیمی و حالات پر دے کر سکتی ہے بلکہ دیوتا کی قوت خرید سے بھی محروم ہے۔ ان وقت آن پہنچا ہے کہ محروم اور مہجرات یافتہ طبقوں کو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر اس مسئلے کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ محنت اور فلاح عامہ کے مسائل اور مشترکہ معاشی ہیں اور نوع انسانی کو ایک ایسا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا جس کے سبب گمراہی پر موجود لوگوں کے جو نقصان اٹھانے اور کامل طالع ہمراہی کے باعث مر جاتے ہیں ان کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ ترقی یافتہ ممالک اگر اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھ میں تو امید کی جاسکتی ہے کہ ترقی پر ہم ممالک کی معاشی اور سیاسی خود انحصاری رو آرمی کے حصوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایک طرف کیپیڈ جیسے ممالک میں جہاں عوام الناس کو معاشرتی معاونت کے نظام کے ذریعے مفت تعلیم اور علاج کی سہولتیں پیش ہیں، ہیں اس کے پڑوس میں امریکہ میں 30 ملین لوگ علاج کی انشورنس سے محروم ہیں۔

2۔ رنگ، نسل، اور ذات کا مسئلہ Issue of Race and Ethnicity

طبعی تفریق کے مسائل کے علاوہ مختلف قوموں کے درمیان مل کی جیو پر بھی میر مساویات وجود پنا جاتا ہے اس اعتباری اور میر مساوی روپے کی ایک مثال جنوبی افریقہ ہے جہاں سفید قوم لوگوں کو نسل و نسل سیاہ قوم اور گندمی رنگت کے لوگوں کی نسبت زیادہ حقوق و مراعات حاصل رہے ہیں۔ وہاں سیاہ فام اکثریت پر سفید فام اقلیت حاکم رہی ہے۔ ہمدستیاں میں بھی راستہ پات کا نظام سفیدوں سے دان ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں سلطنت کو دیگر مسلمانوں پر سادہ حاصل ہے۔ ایسے روپے معاشرتی نا انصافیوں اور نا انصافیوں کو ختم دیتے ہیں۔ روپے استوائی متحدہ امریکہ میں مارش لوہر کنگ جونیئر (senior) کو انیساری قومین کے خلاف سخت جدوجہد کرنی پڑی تاکہ سیاہ فام لوگوں سے سفید فام لوگوں کی طرح برابری کا سلوک ہو سکے۔

3۔ صنف کا مسئلہ Issue of Gender

مہجرات میں دنیا کے کچھ حصوں میں مادہ نظام معاشرت قائم تھا اور عورتوں کو محنت کی

نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہاں اور اور وطن گناہت ہمیں اسی جہد کی یہ دہلاتے ہیں۔ گزشتہ چند صدیوں سے کونساں پیدائی ہوئی نظام معاشرت جس میں صرف بودا، شمس ہے جہاں عورتوں کو نہ صرف دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے بلکہ بہت سے حقوق و مراعات سے بھی محروم کر دی گئی ہیں۔ آرمی سواں کی تحریک عورتوں کے حقوق اور مساوات کے حوالے سے ایک محدود قدم تھا مگر پیدائی ہوئی نظام معاشرت اور اس نے نتیجے میں پیدا ہونے والے مردوں کے رویوں کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر مقام دینے میں شاید ابھی حرج نہ لگی۔ نسلیوں کا سرور کار ہو۔ یہاں اس امر کا ذکر نہ چاہیے سے خانی نہ ہوگا کہ بیٹھتی دشمنی روایت کے ساتھ ساتھ اکثر مہاسب میں کوئی عورت بہت کی حالت نہیں بدلتی اور نہ ہی کسی مذہبی اجتماع کی پیشوائی کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے۔

4- مذہب کا مسئلہ Issue of Religion

جہاں کچھ نفوس مذہب کی بنیاد پر خود کو بہتر انسان کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اطراف میں بسنے والوں کی خدمت کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں وہیں کچھ لوگ مذہب کی بنا پر دوسروں کو نہ صرف لائق احتساب سمجھتے ہیں بلکہ اپنے تادیبی ردیے کا قیام بھی کرتے ہیں اور ان کی نظر میں جو کچھ گناہ ہیں انہیں بغیر کہ ایک بھی کا پکڑنا چاہتے ہیں۔ مذہبی گروہوں کی مختلف فرقوں میں تقسیم اور ایک دوسرے کے خلاف برسر بیچار ہونا یقیناً ایک المناک منظر نامہ ہے جیسے عراق میں اہل تشیع اور اہل سنت فرقوں کو محتاط ہونا یا گریڈ میں یکتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کی آویزش یا مسلمانوں اور یہودیوں کا اسرائیل میں جنگ و جدال۔ ان سب سیاسی جنگوں کی بنیاد مذہب ہے۔ اپنے مذہبی عقائد و تقصبات سے بالاتر ہو کر دہریت اور انسان دوستی Humanism کے پیر کاروں کے لیے جس میں نرم گوشہ رکھنا یا اختلاف اصرار کے باوجود یکجہ مذہب اور فرقوں کے حق و کاروں کو خوش دلی سے قبول کرنا اور انہیں لائق معاشرت تصور کرنا عاصۃ الناس کی اکثریت کے لیے آج بھی کار و شمار ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں وہ گناہگار ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح مذہبی ریاستوں کا وجود بھی انسانی حقوق کے لیے باعث آزار ہے۔ انہیں حکمران ریاستی قوانین کی بنیاد پر سزا و تادیب کا بدلہ ظہرتے ہیں۔ میری رائے میں وہ وقت آن چکا ہے کہ حکومتوں کو کہے۔ مسجد یا مسیت کو

جد رکھنا چاہیے اور انہیں سیکوریزیشن اور امن شروں کا تحفظ ملے۔ آج جیسے جہاں عام لوگوں کو نہ صرف مذہبی آزادی بلکہ مذہب سے آزادی کا بھی اختیار حاصل ہو

5- جنسی ترجیح کا مسئلہ Issue of Sexual orientation

ہم جس پر کسی حوالے سے جب بھی روایت قرار دے سکتے ہوتے ہیں تو بہت سے تقصبات نمودار ہوتے ہیں۔ پختہ معاشرے ہم جنسی کو غیر خلعتی اور پختہ سے غیر فطری تسلیم کرتے ہیں اور بعض اسے میر کا بونی تصور کرتے ہیں۔ ہم جس پسند مرد اور عورتیں صدیوں سے عاصۃ الناس سے اس نامور اسلوگ اور ردیے کے باعث مضایب اور آرام کا شکار رہے ہیں۔ بہت کچھ ممکن ہے حال ہی میں انہیں شادی کے حقوق دیے ہیں اور انہیں یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار مرد و عورتوں کے ساتھ کر سکیں۔

6- جسمانی اور ذہنی معذوری کا مسئلہ Issue of Physical and Mental Disabilities

جسمانی اور ذہنی معیوض کو نامناسب رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب بار بار اس سر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر افراد کو نہ صرف اپنے افراد خانہ کی طرف سے تنگی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اپنی جائے دور کار پر تقصبات کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ کیفیڈا میں معذور افراد کے لیے گاڑی کی پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ اس حوالے سے خوش آمد قدم ہے۔ جوں جوں لوگوں میں آگاہی بڑھتی ہے وہ ذہنی و جسمانی طور پر معذور افراد کے ساتھ تادیبی ردیے کی بجائے محبت و احترام کا رویہ اختیار کر رہے ہیں

7- قومیت کا مسئلہ Issue of Nationalism

افراد جہاں پیدا ہوتے ہیں اس ملک کے ساتھ اپنی شناخت جس مضبوطی سے قائم کرتے ہیں اس کا مثبت یقیناً ایک حیران کن تجربہ ہے۔ ان کا جذبہ حب الوطنی نہ صرف انہیں اپنے وطن سے بے اختیار محبت کرنے پر مائل کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ پڑوسی ممالک جنہیں وہ دشمن تصور کرتے ہیں کے خلاف جنگ کا محرک بھی بنتا ہے۔ اگر جذبہ حب الوطنی کی عمارت مذہب

کی بنیادوں پر ستوار ہو تو جنگ ایک مقدس جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے بعض افراد کے لیے کسی جنگ جہاد اور بعض کے لیے سیاسی جنگ قرار پاتی ہے۔ اسی طرح فکری کی ایک مثال اسامہ بن لادن اور جورج بوش کی جنگ قحی جس میں لاکھوں افراد اپنے رہنماؤں کے مذہبی اور سیاسی نظریات و عقاید کی اندھی تقلید کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنے۔ جنگ کا یہ سلسلہ درسل جاری رہ سکتا ہے جسے روکنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

اختتامی رائے

جب ہم انسانی تکالیف و مصائب کے منہ کرنا بالاسلحت، سبب کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس امر سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کچھ مصائب انسانوں کی کثیر تعداد پر اور کچھ قلیل تعداد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے طبعاتی مسئلہ دنیا کی 80 لاکھ آبادی پر اثر انداز ہو سکتا ہے صنف کا مسئلہ 50 لاکھ اور جنسی ترجیح کا مسئلہ 10 لاکھ افراد کو متاثر کر سکتا ہے کچھ افراد دوسروں کی نسبت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل کے سبب ایک سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیاق و سباق ہم جس پرست عز و حرمت کی جدوجہد چار محاوروں پر ہوگی جو ہر ایک سے نپید وہ مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔

ہم انسانی حقوق کی تحلیلوں کا جب مادی سطح پر مشاہدہ کرتے ہیں تو اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک گروہ کے حقوق کے تحفظ کا علم بلند کرتے ہیں جبکہ باقی گروہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ آئین انسانیت حقیقت ہے کہ نوع انسانی صدیوں سے اکام و مصائب کا شکار ہے۔ اب ہم جدید علوم کی مدد سے جن میں سائنس، طب، تعلیم اور معاشیات شامل ہیں بہت سے مسائل کو حل کر رہے ہیں لیکن اس ترقی کے لیے ہمیں ایسے ذمہ دار لوگوں اور مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی ضرورت ہے جو کسی آدرش، اخلاقی نصب العین، مودامن اور سماجی انصاف پر یقین رکھتی ہوں اور اپنے نظریاتی اور سیاسی اخلاقیات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کریں اور انسانیت کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تشکیل کریں۔ نوع انسانی ایک دو راہ پر گھڑی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جنماں خود کشی کی بجائے ارتقا کی اگلی منزل اس کا پڑا ہوگی اور کہ چاروں طرف ایک سیکولر انسان دوست اور ہمنوعانہ کام ہوگی۔

سیکولر اخلاقیات اور سات انسان دوست مفکرین

تحقیق، خالد سکیل، ترجمہ: منصور ضمیم

گزشتہ دو روز پورٹسٹ ایسوسی ایشن [Toronto Humanist Association] میں میرے ٹیکر کے بعد ایک مذہبی خاتون نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ”مگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟“ جب پرہیزی پر گناہ و ثواب کے تصور اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تو آپ اور دیگر آراء و خیالات میں مساویت کی بنیاد کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کی ہدایت کا مرکز کونسا ہے؟“

جب تک اہل دین و ایمان خود وہ مسائل ہوں، جیسائی ہوں یا یہودی مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میرا موقف یہی ہے کہ

کہ صدیوں کے سفر کے بعد انسان ارتقا کی اس منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں نفس انسانی میں ایک ذاتی ضمیر اور سماجی شعور پیدا ہو چکا ہے۔ اس ضمیر اور شعور کی تشکیل کے بعد انسان کو ذاتی رشد و ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر صدی در ہر معاشرے میں یہ متغیر پیدا ہوتے ہیں جنہوں سے انسان بدعتی کے فلسفہ کا درس دیا ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد انسانی تجربیات سے حاصل کی ہوئی تعلیمات پر مبنی ہے اور یہی شعور ذات و مادی ہدایت کا مرکز ہے۔

کیوں صدی کا انسان آزاد خود مختار ہے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جنم لینے والی ان بی بیات کی پیروی کرے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ﷺ سے ہدایت رہائی اور مقدس معمولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیں اور داد ان سیکولر اخلاقیات اور فلسفہ کی پیروی کرے جو سیکولر ماہرین نفسیات اور انسان دوست مفکروں نے

نفس و بھارت، یونان و مصر اور شان امریکہ میں مروج کیں۔ سیکولر اور پوینٹ منسٹر کی فہرست بہت طویل ہے، میں اس مضمون میں دنیا کے مختلف خطوں سے صرف سات پوینٹ منسٹروں کی خلاقی تعلیمات پر توجہ مرکوز کروں گا۔

1۔ کنفیوشس CONFUCIUS

جب ہم جدید، سائنسی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کنفیوشس پہلا پوینٹ منسٹر مقرر ہوا جو 551 قبل مسیح سے 479 قبل مسیح میں چین میں رہا۔ وہ پینڈ منسٹر تھا جس سے ہمیں سکول فلسفے "ایک دوسرے کی رائے کا احترام کے بنیادی اصولوں سے روشناس کریں۔" اس اصول کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جو اپنے ساتھ کرنا پسند نہ کرتے ہو۔ اس اصول کو سنہری اصول Golden Rule بھی کہتے ہیں۔ کنفیوشس کو پوینٹ منسٹر فلسفہ کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ اصول بھی پیش کیا ہے کہ صحیح بات صحیح درجات کی بنیاد پر لی جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان فطرتی طور پر نیک سرشت ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔

ہمیں اسان کو نیکی اور بھارت کی مرغوب دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسے گنہگار اور بدسرشت کہہ کر بددعا اور اس کی زندگی پر پابندیوں عائد کریں۔ کنفیوشس کا اپنے معاشرے میں اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ اس کو دور کھلاف کے عہد سے پر فائز کیا گیا تھا۔ اپنے دور وراثت میں اس نے معاشرے میں بے شمار اصلاحات نافذ کیں۔ وہ منکروں کو ہمیشہ یہ منظور دیتا تھا کہ خود ان اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا چاہتے ہوں۔

2۔ بدھا BUDDHA

دوسرا سیکولر فلسفی بدھا 563 قبل مسیح سے 483 قبل مسیح میں متحدہ شاہی میں رہا، اس کو سدھارتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رائل ریاضت سے جب وہ عرفان پا گیا۔ کہ جنس تک پہنچا تو اس کو بدھا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس نے اپنے عہد کے مذہبی مفکر اور توراتیات پر سوالات اٹھائے اور اخلاقی قوانین اور روایات کو چیلنج کیا۔ اس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جنس پہلے دل، اپنے ضمیر اور اپنی عقل و فہم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمت پر اس لیے

یقین مت کرو کہ وہ بات کسی بزرگ نے کہی ہے۔

کوئی عقیدہ اس لیے مت اپناؤ کہ سب لوگ اسے مانتے ہیں۔

کسی بات پر اس لیے یقین مت کرو کہ اس کا ذکر مذہبی مجسموں میں آیا ہے۔

کسی بات پر اس لیے یقین مت کرو کہ یہ بیانیہ فحش سے آیا ہے۔

کسی بات پر اس لیے یقین مت کرو کہ سب اس پر یقین کرتے ہیں۔

صرف اس بات کا یقین کرو جسے تمہاری ذات سے بچ جاتا اور پرکھا ہو۔

بدھا کا خیال ہے کہ انسان کا اپنا تجربہ اس کا بہترین استاد ہے۔

بدھا کی خواہش تھی کہ لوگ ایک صحت مند خوش و فرم اور پر امن زندگی گزاریں اور اپنی سوچ، اپنے جذبات، اور اپنے اعمال کی رجحانی پے ضمیر سے حاصل کریں۔

3۔ ہیپوکریٹس HIPPOCRATES

ہیپوکریٹس تیسرا پوینٹ منسٹر فلسفی تھا اس کو سکول طب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ 410 قبل مسیح میں یونان کے جزیرے کوک پر پیدا ہوا اور تقریباً 100 سال تک زندہ رہا۔ وہ پینڈ منسٹر تھا جس نے طب کو مذہب سے جدا کیا اور اس بات پر توجہ مرکوز کی کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی وجوہات انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہیں۔ ہیپوکریٹس نے دیکھا کہ جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ خدا ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ بیمار یوں کو دور کر کے کے بے لوگ دیکھاؤں کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ مریض پر جن اور بدروحوں کا اثر ہوا ہے۔ ہیپوکریٹس نے گناہ اور جرم و سزا کے مذہبی عقاید پر سوالات اٹھائے اور توراتیات کو چیلنج کیا۔ اس نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر بیماریوں کی طبی اور سیکولر وجوہات پیش کیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ انسانی بیماریاں ناقص غذا، ورزش کی کمی، نیند کی کمی اور غیر صحت مند طرز زندگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا تھا کہ دواؤں اور قریبوں کی بجائے حوازیات قدر کھائیں۔ تاکہ ان کی صحت و ورزش کریں، نیند پوری کریں، اور اپنے معیار زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس کا کہنا تھا کہ صحت کا لازماً دواؤں اور قریبوں میں نہیں بلکہ ایک صحت مند طرز زندگی میں پنہاں ہے۔

پوپ کریمس نے انکڑوں کے لیے ایک حلف بھی تجویز کیا تھا جسے پوپ کریمس کا حلف Ilapoeeratic oath کہتے ہیں۔ اس نے اس باب پر رد دیا تھا کہ گروا کٹر اپنے مریض کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ان کے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ خود اپنے کلینک میں بھی پوپ کریمس ایسے نسخے استعمال نہیں کرتا تھا جن کی فادیت پر اسے یقین نہیں ہوتا تھا۔ صدیوں سے پوپ کریمس کا حلف دوسروں میں بیکار ہوا اور پندرہویں صدی کے لیے معطل رہا ہوا ہے۔ یہ حلف انکڑوں کو بیڑہ یا دوہان کرتا ہے کہ ہر مریض کا علاج بیکور اخلاقیات کی بنیاد پر کرنا ان کا فرض ہے۔

4- سقراط SOCRATES

چوتھا یونانی فلسفی سقراط 469 قبل مسیح سے 399 قبل مسیح میں گزرا۔ اس کے بہت سے طالب علموں میں سے ایک طالب علم افلاطون تھا۔ افلاطون نے اپنی تصنیف "سقراطی مکالمے" Socratic Dialogues میں دوسرا علم و دانش اور حکمت کیوں کیا ہے جو اس نے سقراط سے سیکھا تھا۔ سقراط نے اپنے عہد کے معاشرے، اس کی مذہبیت اور رسومات کو مستقل چیلنج کیا اور اپنے نوجوان شاگردوں کے ساتھ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انکا تار بحث اور مباحثے میں مصروف رہا۔ لوگ ہمیشہ اس پر تنقید کرتے رہے، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور بلا آخر اس پر مقدمہ چلایا اور حاکم کا اہل سامعہ کو کیا گیا۔

- 1- وہ حقیقی سہل سکندر جہانوں کو اپنے ہیکور فلسفے سے بہکا رہا تھا۔
- 2- وہ یونانی دیوتاؤں کو نہیں مانتا تھا۔

اس جرم کی پاداش میں اسے رہبری کر سرنے کی سزا دی گئی جو اس سے سختی قبول کر لی گئی کہ اسے اپنے موقف کی سچائی اور اپنے ضمیر کی آواز پر پورا یقین تھا۔

سقراط نے عائد شدہ منطقی اور تجویزی سوچ کو فروغ دیا اور اپنے طالب علموں کو ہمیشہ یہ سبق دیتا رہا کہ مذہبی تعلیمات، تصورات، اور عقائد کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں ان کی اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ سقراط کا موقف تھا کہ مذہبی جینے کے دائرے میں جسے انسان نے عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور سمجھا ہو۔ اسکا کہنا تھا کہ انسان حقیقت اور سچائی کو اپنی نگاہ سے دور پالت کر رکھتا ہے۔ سقراط ایک بڑا اندراب فلسفے اور اخلاقی زندگی گزارنے پر یقین رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی

موت کے وقت بھی اس نے اپنے ظہر کرنا دہائی کر لی تھی کہ وہ اس کا فرض ادا کرنا نہ چاہی۔ سقراط نے حقیقت اور سچائی کی تلاش اور تحقیق کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جس کو سقراطی طریقہ Socratic Method کہتے ہیں۔ سقراط سے یہ سمجھا گیا کہ انسان حقیقت اور سچائی کی تلاش اور معاشی زندگی کے مطالعے اور مشاہدے سے تلاش کر سکتا ہے اسے آسانی ملے گی کہ انہوں پر انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقہ فکر کی بنیاد پر انسان ایسے سکورتوا میں جا سکتا ہے جس سے حکومت کا نظام چلا جا سکے۔ یہ طریقہ فکر مشرقی فلسفے اور فلسفہ میں ہیادی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ مغرب میں سچ اور انصاف بھی بنیادی اقدار اسی سقراطی طریقہ فکر پر منحصر ہیں۔ سقراط کو مشرقی سکورتوا فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔

5- سگمنڈ فرائڈ Sigmund Freud

پانچواں یونانی فلسفی سگمنڈ فرائڈ ہے۔ جن 1856 سے 1939 میں یورپ میں رہے۔ اسے انسانی نفسیات میں گہری دلچسپی تھی۔ فرائڈ نے تعلیمی نفسی (سائکوالیسیس Psychoanalysis) کے ذریعے ذہنی امراض کی تشخیص اور علاج کے طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ اس نے خواب، حواس اور غیر معمولی عادات و اطوار کا تجزیہ کر کے انسان کے لاشعور کی گتھیاں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے تجزیہ سے یہ واضح کیا کہ بچپن میں دیکھے ہوئے مذہبی عقائد انسان کے سو پر ایگو Super-ego کو سخت اور سختی بنادیتے ہیں اور یہ کیفیت بہت سے انسانی مسائل اور تکالیف کا سبب بنتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے اس کے کہ لوگ ذہنی مسائل کو مذہبی تعلیمات اور مذہبی اخلاقیات کے نظریے سے جانچیں ان کا تجزیہ ذہنی بیماری کے طور پر کرنا چاہیے۔ اس نے ذہنی کارکردگی کا ایک نیا تجربہ کیا جو نفس اور کوچنگ میکانزم Defence and Coping mechanisms کہتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ سختی افراد زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے سختی نفس اور کوچنگ میکانزم استعمال کرتے ہیں اور حواس یا سبکدوش [Sublimation] جبکہ ذہنی مریض غیر سختی و نفس اور کوچنگ میکانزم استعمال کرتے ہیں [Denial]۔ اپنی تحقیق کے دوران اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ نفسیاتی مسائل کا حل صرف ذہنی کڑی ہی ہے بلکہ جذباتی کیفیات کی ذہنی توجیہات تلاش کرتے رہتے ہیں جسے اس نے عقلی ریشنلization کا ذہنی میکانزم قرار دیا۔ اس

نے اپنے مریضوں کو نئے جذبات، مسائل اور تشاؤات کو مل کرے کا طریقہ سکھایا اور یہ بتایا کہ محنت، انہیں اور کو پیچیدگی، محنت، محنت استعمال کر کے وہ کس طرح ایک پرسکون اور خوش و قرم زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

یہاں تک کہ نئی عقائد، اخلاقیات کے لہجے سے ایک نیکو اور انسانی نقطہ نظر کو فروغ دیا۔ یہ پتا نہیں چلتا کہ جوں جوں سائنس کی سرحدیں وسیع ہو گئی تھیں، مذہب کی سرحدیں سکڑتی چلی جا رہی تھیں۔

6- وکٹر فرانکل VICTOR FRANKL

یہنا ہیہسٹ قسطنطنیہ وکٹر فرانکل ہے۔ وہ ایک یورپین سائیکالوجسٹ تھا جو 1905ء سے 1997ء میں گزرے۔ وکٹر فرانکل کی کتاب "Man's Search for meaning" اس کے اپنے ان تجربات پر مبنی ہے جو اس کو نازی جرمنی کے ہولوکاسٹ کیمپ میں پیش آئے۔ اس کتاب کا میں سے لاکھوں دلوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ وکٹر فرانکل سیکورائٹات کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے لوگوں کو Logotherapy کے نام سے ذہنی علاج کا ایک طریقہ سکھایا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے مسائل اور مصائب سے بہتر طور پر نمٹ سکتا ہے اگر وہ ان میں کوئی معنی تلاش کرے۔ اس کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنی زندگی میں خود معنی تلاش کریں۔

7- ابراہیم ماسلو ABRAHAM MASLOW

ماسلوں ہیہسٹ قسطنطنیہ ابراہیم ماسلو ہے۔ وہ ایک امریکی، ہر نفسیات تھا جو 1908ء سے 1970ء میں گزرے۔ اس کی کتاب "Motivation and personality" نے بہت مقبولیت پائی۔ اس کتاب میں اس نے نفس انسانی کی بنیادی ضروریات کی نشاندہی کی ہے اور پھر ان ضروریات کو مختلف درجات hierarchy میں ترتیب دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر انسان انسانی ضروریات کا سب سے پہلا درجہ ہے اور ہر انسان زندگی کے اس درجے سے گزرتا ہے۔ ہر انسان اور پچاس سے اوپر مختلف ذات اور حیرت نفس کا درجہ ہے۔ ذہنی نشوونما اور ارتقاء کے لئے نفس انسانی کی سب سے اعلیٰ ضرورت ہے۔ یہ درجہ ہے جس پر پہنچنے والے لوگ self actualized people عرفاً ذات

کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسے لوگ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اتر کر پہنچتے ہیں جو ہر تلاش کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے شاعر، فلسفی، فنکار، مصوری، مصحح اور انقلابی نگر طائر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کو انسانی ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتے ہیں۔

ماسلو کو مذہب اور روحانی تجربہ باب میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ روحانی تجربات انسان کی اپنی ذات سے وجود میں آتے ہیں اور اس کے لیے صحابہ مذہب پر ایمان ضروری نہیں۔ روحانی تجربات کو اس نے "پیک، ایکسپرینس، Peak Experiences" کا نام دیا ہے۔ ایک، ہر نفسیات کے حیثیت سے اس نے روحانی تجربات کی ایک توجیہات پیش کی ہیں جس پر یہ ہیں اور غیر ملکی لوگوں نے یکساں اتفاق کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ روحانی تجربہ انسانی وجود کا حصہ ہے کسی بالائی وجود کا حصہ نہیں۔

صدیوں سے سیکورائٹس اور ہیہسٹ، ہر نفسیات سیکورائٹات اور ہیہسٹ فلسفہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ کیسویں صدی کے لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ ذاتی مذہب کی روایت پر عمل کریں یا جدید سائنس، نفسیات، طب اور فلسفہ کی سیکورائٹات کو اپنائیں۔ گزشتہ چند صدیوں میں سیکورائٹات کو ماننے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ 1940ء اور 1950ء میں اس وقت لوگوں کی تعداد ایک فیصد تھی۔ 2000ء میں یہ تعداد بڑھنے پر پہنچے 15 فیصد ہو گئی ہے۔ گینڈا میں یہ تعداد 19 فیصد ہے جبکہ سیکینڈی نیو یارک میں لگ بھگ 50 فیصد متاثر ہے۔

سیکورائٹات اور انسان دوستی کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں مذہبی قوانین کو تبدیل کر کے ان کی جگہ سیکورائٹات میں نافذ کر دیا جا۔ سرچیں میں ان کے بجائے جرم crime کا تصور رائج ہو رہا ہے۔ سیکورائٹات میں اس کتاب جرم پر مضمون کو ملے ہیں قوانین کے تحت جہم رسد نہیں کیا جاتا بلکہ ایک غیر جانبدار اور نظام عدول و انصاف کے تحت مجرم کا احتساب کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد وہ ہم علاقہ ہمدردی کے ساتھ ہر جن نفسیات مجرم کی اصلاح reform کے لئے ایک داخلہ مرحلہ کر رہے ہیں تاکہ اس صدام کے بعد پورے لوگ بھی ایک فعال اور کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔

سیکورائٹات کے حامل افراد سیکورائٹات اور ہیہسٹ رہائشیوں کی وارڈن بن رہے ہیں

جہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مراعات حاصل ہوگی، خاص طور پر خواتین اور اقلیتوں کو
وہی آزادی حاصل ہوگی جو عام شہریوں کو ملتی ہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ کا "انسانی حقوق کا
بین الاقوامی اعلامیہ" United Nations Declaration of International
Human Rights سیکولر اخلاقیات اور قوانین کو رائج کرنے میں ایک اہم سنگ میل
ثابت ہوا ہے۔

بہت سے دنیا بھر کے لوگ میں آہستہ آہستہ سیکولر پرمیٹ جہلیوں آ رہی ہیں۔ جس کے
تحت لوگ اپنے راقی سماجی اور سیاسی زندگی میں سیکولر اخلاقیات کی پوری کرنے کی آزادی
حاصل کرتے جا رہے ہیں۔

امن کے معیار

خلیق خالد سکیل، ترجمان، عبدالغفور چودھری

ہر معاشرے اور گھر میں کچھ لوگ لڑاکا اور جنگجو ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا پھیلانے میں اور کچھ
لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن، دینی اور باہمی ہم آہنگی کا پرچار کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ
اپنے خاندانوں، اسکولوں، دیہاتوں اور شہروں میں اور کچھ قومی اور بین الاقوامی سطح پر امن کی صف
بند کرتے ہیں۔

گرو ارنل پر امن کی تعریف کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام
حاضر و کم کریم جو متحدہ جنگجو اور لڑائی کا سبب بنتے ہیں اور ان تمام سرگرمیوں کو
جنگجوؤں کو پر امن طریقے سے حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح
صحت صرف بیماری کے ختم ہونے کا نام نہیں اس طرح قومی اور بین الاقوامی سطح پر امن قائم
کرنے کے لیے صرف جنگ کا خاتمہ ہی کافی نہیں اس کے لیے محبت اور آشتی کی صف کا نام کرنا بھی
ضروری ہے۔

میں پہلے چند سالوں سے نوبل امن لیچر Vobel Peace Lectures کا مطالعہ
کر رہا ہوں تاکہ امن کے عرصات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ اس مطالعہ کے دوران مجھے
شدت سے احساس ہوا کہ امن ایک قومی فزج ہے جس کے بہت سے رنگ ہیں اور ہر رنگ
اہم ہے۔ اس مضمون میں میں صرف چند رنگوں کا ذکر کروں گا۔

اقتصادی امن ECONOMIC PEACE

وہ معاشرے اور ممالک جہاں امیروں اور غریبوں کے درمیان اقتصادی بعد پایا جاتا ہے

وہاں سمجھو اور میں میں تشدد اور پھوٹ پڑنے کا امکان غالب ہوتا ہے۔ جب کچھ لوگ
 چھوٹے لوگوں میں رہتے ہیں اور ان کے بچے بھوکے موتے ہیں اور ان کے ہسٹے گلوں میں
 رچے ہیں تو دولت اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم ان میں غصے کا موجب بنتی ہے۔ جب لوگ
 زندگی کی بنیادی ضرورت اور ان کی بنیادی تعلیم، صحت، ملازمت سے محروم رہیں تو وہ امید
 محبت، نفس اور وقار رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو
 ان کو باوجود سس کی انتہا و گہرائیوں میں لے جا ۲۷ اور وہ ایسے غیر متضابطہ کام کو تیار کرنے پر تیار
 جا رہے ہیں جس سے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا۔ وہ ایسا نظام چاہتے ہیں حوالہ کو سستی
 اقتصادی اور سیاسی تعادل، امن دے سکے۔ بہت سے اشتراکی ماہرین اقتصادیات و
 عمریات کا خیال ہے کہ امن کا اقتصادی حالات سے چوٹی دامن کا ساتھ ہے۔ دنیا کو
 پر امن بنانے کے لیے ہمیں غربت سے لڑنا ہوگا۔ بلکہ رئیس کے رائے میں چھوٹے
 دانشمندانہ میں سے ہیں جو غربت اور محنت کے خلاف برسوں سے جدوجہد میں اور کامیابی
 ملنے کے قدم چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہیں 2006ء میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اپنے
 حلو امن میں انہوں نے غلامی، غلامیوں کے علمی ایماؤں میں مختلف اقتصادی نظریوں پر
 بحث و تمحیص کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غربت کے خلاف جنگ لیکر ہارنی چاہئے
 لگیوں، ہزاروں اور سوچیز میں لڑنا ہوگی۔ انہوں نے دیہاتی سطح پر گرامین بینک
 Grameen Bank کے شروع کیے اور غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضوں کا کار
 کیا۔ جس جوں بینک ترقی کرتے گئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں غریبوں کے قرضے ملے کر اپنا
 معیار زندگی بلند کرنا شروع کیا۔ نوبل انعام حاصل کرے تک تیس ہزار دیہاتوں سے ستر لاکھ
 غریبوں نے قرضے حاصل کر کے بینک سے استفادہ کیا تھا۔ ڈاکٹر یونس کو اس بہت پر پورے یقین
 ہے کہ غربت امن کے لیے خطرہ ہے اور انہیں کے خلاف جدوجہد پر امن طرہ زندگی اور پر امن
 معاشرہ اور ملکوں کا قیام عظیم ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر یونس نے بہت سارے بھکاریوں کو بھی
 کاروبار شروع کرنے میں مدد کی تاکہ وہ محنت اور استعداد زندگی بسر کر سکیں۔

ڈاکٹر یونس کا خیال ہے کہ انسانیت ایک ہی جلی برکت ہے۔ ایک سطر پر دنیا کے
 مختلف ٹاپوں سے رابطے کا کام ملتی ہے لیکن دوسری سطح پر یہ بین الاقوامی کمیٹیوں کو ترقی اور

دوستانی کی طرف ماحزن کرتی ہے جس کے نتیجے میں چھوٹی کمیٹیوں اور اداروں کے لیے
 پھرنا پھولنا اور بینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر یونس بین الاقوامیت کو ایک بین الاقوامی
 شاہراہ سے تشبیہ دیتے ہیں جس کی ایک سوئس one hundred lanes۔ اس
 شاہراہ پر بڑے بڑے لوگ تو چل سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے رشتے ماہی کی انتہا و گہرائیوں
 میں رکھیں دے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قصائی رتی کا سماجی رتی سے چوٹی دامن کا
 ساتھ ہونا چاہیے تاکہ جب بڑی کمیٹیوں اور کاروبار ترقی کریں تو انہیں اپنی دولت اور منافع میں
 غریب کو شریک کر کے کامیابی سے ہم کنار کرے میں ان کی مدد کریں۔ ایسا کرے سے امن اور
 غربت کے درمیان فاصلہ کم ہوگا اور ہم ایک معاشرہ اور پر امن دنیا قائم کر سکیں گے۔

ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے کہ غربت عرب لوگ پیدا نہیں کرتے۔ یہ ہم لوگوں کی پامیدیوں کی
 وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کثرت کی بجائے تعلیم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ پچھلے چند
 سالوں میں گرامین بینک Grameen Bank کا سوڈا بہت سارے عرب اور ترقی پذیر
 ممالک میں اپنا پایا ہے۔

سماجی امن Social Peace

اقتصادی امن کے ساتھ ساتھ ہمیں سماجی امن کی بھی ضرورت ہے۔ پر امن فضا پیدا
 کر کے بے خوف نسلی، مذہبی اور نچرل پس منظر کے لوگوں کو مل کر رہنے اور پرامن
 طریقوں سے اپنے جھگڑے حل کر کے کا طریق کار اپنانا ہوگا۔ اسی انداز میں وقت پیدا ہو سکتی
 ہے جب ملک کے قوانین ایسے ہوں جو انسانی حقوق Human Rights کو ہمیت اور
 وقعت دیں۔ لوگوں میں سماجی شعور بھرا ہو چکا ہو اور وہ قبائلی سوچ اور اہمیت Tribal
 Mentality کو ترک کر چکے ہوں۔

تیسویں صدی میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر Martin Luther King Junior
 ایک ایسے پیڑھے مسیحوں نے سماجی امن کی جنگ لڑی اور انہیں 1964ء کا امن کا نوبل انعام
 دیا گیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر کے انعام تھا۔ اس جدوجہد نے امریکہ میں
 اس وقت کا موڈ سب ایک بڑی کالی عورت روز پارک Rosa Park سے ایک بس میں
 اپنی سیٹ ایک گھرے کو خالی کر دینے سے انکار کر دیا۔ اس جدوجہد نے اس وقت زور پکڑ

یونیورسٹی کا مدعی اور کنگ کے پیروکاروں نے پراسن طریقوں سے پراسن کیا تھا۔ ان کو ششیں کہیں۔ انہوں نے تمام سطحوں کے لیے مساوی انسانی حقوق کی تائید کی اور اس کے دیا کے لیے پراسن جنگ لڑی۔

انسانی حقوق اور امن Human Rights and Peace

بیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے پوری انسانیت کا سماجی شعور ایک سطح تک پہنچا ہے کہ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اس قرارداد کے مطابق تمام ممالک اور معاشروں کے تمام انسان چاہے وہ کسی رنگ، نسل، زبان، مذہب اور جنسی ترجیح سے تعلق رکھتے ہوں برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق کا یہ پیغام امن کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے۔

بدقسمتی سے دنیا کے بہت سے ممالک ابھی تک امن اور انسانی حقوق کے اس خواب کو فرسند و تیسیر نہیں کر پاتے لیکن اس کی کوششیں جاری ہیں۔ انسانی حقوق کا یہ آئین بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی سہا کر رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی انسانی حقوق کی تحریک کی ازبخت سے گزر رہے ہیں لیکن انسانی حقوق کے پیروکار ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان مجاہدوں میں سے ایک شیریں عبادی ہیں۔ وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہیں 2003 میں امن کا نوبل انعام ملا۔ انہوں نے اپنے نوبل پکچر میں فرمایا "بدقسمتی سے اس سال کی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی رپورٹ چھپنے والوں کی طرح ایک جہی کی رائے دیتی رہی ہے۔ جو پوری انسانیت کو انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشور سے دور لے جانے لگی ہے۔ 2002ء میں تقریباً 102 ارب لوگ غربت کی رعد کی بھر کر رہے تھے اور ان کی آمدنی ایک ڈالر روزانہ سے بھی کم تھی۔ بلکہ دیش کے ڈاکٹر پونس کی طرح انہوں کی شیریں عبادی بھی شدت سے یہ محسوس کرتی ہیں کہ غربت انسانی حقوق اور عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔"

شیریں عبادی اس بات سے فکرمند ہیں کہ تیسری دنیا کے غریب ممالک کے لاکھوں کروڑوں لوگ لاپرواہی میں مبتلا ہیں اور پہلی دنیا کے امیر اور خوشحال لوگ ان غریبوں کی ضروریات سے بے خبر اور ان کے مسائل کے بارے میں بے حس ہیں۔ وہ انکی پالیسیاں

جب سید فاساد لوگوں سے ہڑتال کی ہوس کا بازگٹ کیا اور اپنے کاموں پر عہدہ جاتا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملٹن ہتھر کنگ نے اس وقت تک پر جوش تقریریں جاری رکھیں جب تک کہ غیر متعصبانہ اور متعصبانہ قانون تہذیبی نہیں ہو گیا۔ ان کا ایمان تھا کہ دنیا کے ساتھ قربانی دینا عینک کی دست سے بہتر ہے۔ اپنے حلقہ امن میں انہوں نے اس بات پر مددنی ڈان کرے کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگ طویل مدت سے اپنی جلد کے رنگ کی وجہ سے عیسیتیں جھیل رہے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ انسانی دور کی جائے تاکہ سیاہ فام لوگ پر وقار اور باعزت زندگی گزار سکیں۔ ان کا ایمان تھا کہ پے ہوئے لوگ ہمیشہ کے لیے پتے ٹکڑے رہیں گے۔

کنگ ایک پراسن رہنما تھے۔ وہ متحدہ کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پراسن مقام پر پراسن طریقوں سے حاصل کیے جائیں۔ ان کی سوچ اس دور کے دوسرے رہنماؤں سے مختلف تھی جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جرم کے حربے استعمال کرے کے حق میں تھے۔ کنگ نے تشدد کی نفی کے لیے پہلے میں پنا فلفہ بن افلاطون میں بیان کیا جنسی انصاف حاصل کرنے کے لیے تشدد کا طریقہ غیر عمل اور غیر اخلاقی ہے۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ تشدد وقتی طور پر اچھے نتائج برآمد کرتا ہے۔ مگر اقوام نے اپنے آزادی جنگ لڑ کر حاصل کی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عارضی فلاحات کے باوجود تشدد کبھی بھی مستقل امن نہیں لاتا۔ یہ کسی بھی سماجی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے مزید پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تشدد غیر عملی ہے کیونکہ وہ سب کے لیے باہمی کا باعث بنتا ہے۔ تشدد غیر اخلاقی ہے کیونکہ وہ دشمن سے انہماک و تفہیم پیدا کرنے کی بجائے دشمن کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تشدد کو رام کرنے کی بجائے اس کو قسم کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تشدد غیر اخلاقی ہے کیونکہ وہ مہم کی بجائے فحش پر مبنی ہے۔ تشدد معاشرے کو جدا جدا کرتا ہے اور سخت کٹا گٹا کرتا ہے۔ وہ معاشرے کو ڈاکا لگ کی بجائے مولو لوگ کی طرف لے جاتا ہے۔ تشدد خود اپنی شکست کا باعث بنتا ہے۔ وہ شکست خوردہ لوگوں میں لگی پیدا کرتا ہے اور خراب لوگوں میں علم۔ کنگ اور ان کے ہاتھ رسا تھی ہے آدرش کے لیے جرم کی قربانی دینے پر آمادہ تھے۔ وہ اپنے نصب العین کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار تھے لیکن دوسروں کی جانیں لینے کے لیے نہیں۔ کنگ سوشل جاس گاندھی کے پیروکار تھے جو تشدد کے بغیر تھے اور گاندھی یونیورسٹی کے مقلد تھے جہاں کے بغیر تھے

بناتے ہیں جو دوسروں کو ان کے جہاد حق سے محروم کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ اپنی حکمتیں انسانی
دین کے دیکھ کر کبھی کبھار غلطیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتیں۔ اس کی ایک مثال دہشت گردوں کے
خلاف جنگ میں پکڑے ہوئے لاشوں اور قیدی ہیں جو جہاد کی فرائض کے مطابق انسانی حقوق
سے محروم ہیں۔ اس حقیقت سے صاف ظاہر ہے کہ امریکی حکومت خود ان اصولوں پر عمل نہیں
کرتی جس کا ساری دنیا میں پرچار کرتی ہے۔

برطانوی ڈرامہ نگار ہیرالڈ پینٹر Harold Pinter جس کو ادب کا نوبل انعام ملا تھا
اپنے ٹیگٹر میں پوری دنیا کو اس الفاظ میں چیلنج کرتے ہیں: "اگر خدائی اقتدار کو دیا جائے؟"
نیا نہیں احساس ہے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم بے اختیار ہو چکے ہیں؟ ہم اس میر کا
ذکر کبھی نہیں کرتے جس کا تعلق نہ صرف ہمارے اعمال سے ہے بلکہ اس کا تعلق بخوشی و غم
دانی اور دوسروں کے اعمال سے بھی ہے۔ گویا یہ Guttenberg کا دور ہے۔
جہاں متکدروں کو گھبراہٹیں جرم کے ثبوت کے تین سال سے قید ہیں۔ اس مدت میں انہیں کوئی
قانونی معاونت نہیں دی گئی۔ یہ دیرپا جبر و انکسار کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کہ بات
ہے کہ اس ظلم کا بین الاقوامی سطح پر کوئی ذکر نہیں ہوتا؟

ہیرالڈ پینٹر نے امریکی خارجہ پالیسی پر سخت تنقید چیلنج کی جو نہ صرف انسانی حقوق پر اثر
نہاں ہوتی ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ دنیا میں امریکہ کے
دوسرے ملک سے روابط اور اس کے کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی
آرام ملک پر براہ راست حملہ امریکہ کا پتہ دینے والا طریقہ نہیں ہے۔ محسوسات کو شک و الاطراف پھیلانا
ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز کو لگا کر "بیمتہ آہستہ" کے گھبراہٹ میں دیا جاتا ہے
ہیں۔ ایک دم سے ان پر ہم نہیں چھینکے جاتے۔ وہ ملک کے دس کروڑ لگا دیتے ہیں اور پھر ظلم کو
برسرِ حال اور پھیلتا دیکھتے ہیں۔ جب ملک کے عوام احتجاج ادا کرتے ہیں یا صحت کے گھبراہٹ
اور رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ملٹری اور پالیسی کارپوریشنز تمام دسکوں سے یہ سب دیکھ رہے
ہوتے ہیں۔ تب وہ ٹی وی کے کمروں کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں "جمہوریت جیت گئی
ہے۔ یہ امریکہ خارجہ پالیسی کا طرز اختیار ہے۔"

سیاسی امن POLITICAL PEACE

لکھتی ہیں چند صدیوں کے دوران متعدد قومیں اور قبائل ایک دوسرے سے دست اُتر بیان
رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے بھوکوں کو گل دے رہے ہیں۔ یہودیوں میں متعدد
سیاسی بیڈروں نے اپنے بھوکوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ جنگیں جاری رکھ سکتے ہیں اور
مزید نسلی جاسمیں صانع کر سکتے ہیں اور یہ ہے دشمنوں سے صلح کے تشدد کا یہ دور ختم کر سکتے
ہیں۔ میں اس کی دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

ایک مثال اسرائیلی بیڈر بنک رابنویٹ Rabin کی ہے جس نے فلسطینی
بیڈر یاسر عرفات سے ہاتھ ملایا اور دونوں نے 1994ء میں امن کو نوبل انعام حاصل کیا۔ یہ
انعامات مشرق وسطیٰ میں دونوں کی امن کی کوششوں کے سلسلے میں دیے گئے تھے۔ یہ امر لکھتی
سے خاں نکلی کہ یہ دونوں بیڈر امن کے راستے پر چلنے سے پہلے سخت جدوجہد armed
struggle میں شامل تھے۔ یاسر عرفات نے اپنے نوبل ٹیگٹر میں فرمایا کہ امن کے معاہدے
کی جیاد یہ تھی کہ فلسطینیوں کو نہ صرف امن کے بدلے میں زمین ملے گی بلکہ تمام ختم و کی
قراردادوں کی وجہ سے فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق بھی ملیں گے۔ بنک رابنویٹ نے اپنے
خطبہ امن میں یاسر عرفات اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا جسوں نے امن کے راستے کا
انتخاب کیا۔

دین اور عرفات نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ اسوں کی بات یہ
ہے کہ اس سے خوشتر کہ زمین اور عرفات امن کی صورت تعمیر کر سکتے ایک امن پسند اور شک و پسند
بیڈروں نے زمین اس لیے نکل کر دیا کہ اس نے دشمن سے ہاتھ ملایا تھا۔ زمین کو امن کی خاطر
اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔

امن کے معاہدے کی دوسری مثال بینظیر ملایا اور ڈی گلاز کا معاہدہ تھا جو بین اور عرفات
کے معاہدے سے زیادہ کامیاب رہا جس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ میں جمہوریت انتخابات
ہوئے اور دونوں کو امن کا نوبل انعام ملا۔ اپنے نوبل ٹیگٹر میں دونوں نے اپنے فلسفہ امن پر
روشنی ڈالی۔ منظر نے کہا "ہم یہ میدان کرتے ہیں کہ جنوبی افریقہ ایک نیا روپ دھارے گا اور
جمہوریت اقتدار بنائے گا۔ وہ ایک ایسا سیاسی نظام قائم کرے گا جس میں انسانی حقوق کی

پاسداری ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہ غریب اور جہالت سے پاک اور جنگوں کے خوف سے آزاد ہو۔ ہمیں اس راستے میں بھی سماعت ملے کہ لاکھوں لوگوں کو بچھوڑا جا رہا ہے۔

ڈی کلارک سے بچے طلبہ امن میں کہا کہ اس صوبہ اور ہندی کے بغیر امن ممکن نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ امن ایک ذرا بڑا ہی نہیں ایک منظم نظریہ ہے۔ امن سچی کا ایسا انداز ہے جس میں ملک معاشرے، جماعتیں اور افراد کی کشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اختلافات تشدد کی بجائے اقبام و تفہیم سے حل کریں۔ امن ایسا طریقہ زندگی ہے جس میں ملوث افراد اقتصادی اور سیاسی معاملات کے بارے میں پر امن بیادیں خیال کیا جاسکتا ہے۔

جوں جوں دنیا کے زیادہ سے زیادہ رکن اور ان کے بیرونی کارکن کا شعور پیدا کریں گے تو وہ تشدد کی بجائے امن کا راستہ بنا کر گئے اور ایک پر امن معاشرہ اور دنیا تعمیر کریں گے۔ اقتصادی، سماجی اور سیاسی امن ایک ہی قومی فوج کے مختلف رنگ ہیں جسے پر امن لوگ اپنی کوششوں سے تخلیق کر رہے ہیں۔

بیرونی دانشور ملی ویزلی کا کہنا ہے کہ امن خدا کا انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کا ایک دوسرے کو محبت اور اتحاد ہے۔

انسانی ارتقاء میں صوفیوں، فنکاروں اور سائنسدانوں کا کردار

تخلیق - خالد سہیل ترجمہ عظیمی محمود

جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسانی ارتقاء کا عمل صدیوں پر محیط ہے۔ ہر نسل میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے جو تمدن و تہذیب کی دم دروایں کو نہ صرف ملاتے ہیں بلکہ ان پر عمل کر بھی جاتے ہیں۔ اپنے دم دروایں کو کچھ ایسے مذاہب و جنم دیتے ہیں جن کے رہنما اپنے بیرونی کاروں میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور وہ عوام انسان کی ذاتی اور معاشرتی زندگی پر حکومت کرتے ہیں۔ ان رہنماؤں میں سے کچھ اس طاقت کے نشہ کے اس قدر غلامی ہو جاتے ہیں کہ اپنی بیرونی کار اکثریت کو سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر گمراہ کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ مذاہب اور روایات اداراتی صورت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کے اختیارات اور طاقت کا استعمال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہر نسل میں ایک اقلیت ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو صوفی، فنکار یا سائنسدان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا مذہبی اور سماجی اور روایت کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔

مذہبوں سے بہت سی مختلف قوموں اور تہذیبوں میں مدعا ملی لوگ پیدا ہوتے آئے ہیں جو کبھی تو صوفی کہلاتے تو کبھی سادھو، کبھی سنی، اور کبھی روہنیش۔ ان لوگوں نے صرف اپنے دل کی بات نہ کہ ان کی مذہبی تہذیبی روایات کو اپنایا۔ ایسے لوگوں کو اسباب بہت دشواری پہنچتی تھیں۔

اور کچھ کو تو یہ بھی دیا گیا کہ وہ خدا کا انسان کا اندر رکھتے اور اس کا ساتھ دینے والے تھے۔ بھگت کبیر، بابا جی، شاہ، شیخ سعدی، مولانا رومی، ولیم بلیک اور والٹ ڈالین۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے مذہبی اور معاشرتی سزاؤں کو نہ صرف ٹھکرا بلکہ ہماری بہت بھی ادا کی۔ ایک

مشہور صوفی منصور صلاح مہاجر، کہتے پر مصلوب ہوئے۔

اس خدا ترس مولویوں، سادہ لوگوں اور سنتوں سے وہ روایتی دور میں، مہاجر، مثلاً اور پنڈت جو اپنے علاقوں میں مذہبی شخصیات رہتے ہوئے ہیں، بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ عوام الناس نے اپنے اپنے علاقوں کے صوفیوں سے محبت ہی نہیں ان کا احترام بھی بہت کیا کیونکہ ان صوفیوں سے سادگی سے زندگی گزاری اور گناہ، وثواب اور جنت اور شیخ سے بالذکر ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کی۔ ان صوفیوں نے روایتی اعتقادات اور مخالف کے مقابل اسان راہی کی، اقدار کے قیام کو ترجیح دی۔ ان کے فلسفے کا حوالہ کرتے ہوئے دوسرے لیاہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ایک قدیم صوفی، مہاجر صاحب نے فرمایا کہ:

- اعتقاد دست کرد اس بات پر کہ یہ بات کی نام نہاد بیانے نے کی ہے۔
- اعتقاد دست کرد کہ اس کا ذکر و منہ قدیم کی کتابوں میں ملتا ہے۔
- اعتقاد دست کرد اس بات پر کہ اس کا تعلق ابتدائے تاریخ سے ہے
- اعتقاد دست کرد محض اس لئے کہ کوئی اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔

اعتقاد رکھنا تو اس پر جسے تم نے ذاتی طور پر جانچا اور پرکھا ہے اور سچائی اور حقیقت چہنی ہے۔ بیسویں صدی کے مشہور صوفی جے کرشنا مورتی کہتے ہیں کہ: "سچائی ایک ثابت سر زمین ہے۔"

انسانی تخیل اور شعور کے ساتھ ساتھ ایسی تخلیق کار شخصیتیں جیسوں سے روایتی اعتقادات کا مقابلہ کیا عظیم دستکاروں کی صورت میں ابھریں۔ انہوں نے روایتی عقاید کا مقابلہ کرنے کے لئے مصداق، اسوں اور شاعری کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان تخیل اور فکر روایتی اور ایک سے بیرون دستکاروں نے ہمیں یہ سکھایا کہ صحائف علاقائی تھے کہانیاں اور لوک ورثہ ہیں اور ہمیں مقدس کتابوں کی تشریح کی بجائے ستاراتی رنگ میں وضاحت کرنی چاہیے۔ تخلیق کار عوام الناس سے جذباتی طور پر ملتا ہوا ہے۔ اور اس روایتی عقاید کے مقابلہ کے لئے ابھرتے ہیں۔ ایسے روایتی مذہبی رہنما اور ادارے، جن کا مروجہ ہے کھراڑ ہے۔ تخلیق کاروں سے بھی خوفزدہ ہو کر انہیں سزا دیں ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ یہ تخلیق کار اخلاقی قدر کی بجائے جمالیاتی رنگ میں اپنے نظریات کو ڈھالتے ہیں۔ یہ

ادبی مدد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر یہاں جمالیاتی حسن کو فطری اور انسانی خوبصورتی سے اظہار سے محسوس کریں۔ یہ ادبی رنگوں اور لفظوں کے اظہار کے لئے ادبیات کے فائنل حصہ کو چننے میں مدد دیتے ہیں۔ تاکہ ہم اپنے اندر کے اچھے ہوئے تخلیق کار کو محسوس کر سکیں۔ یہ ادبی رجحان میں چمپے ہوئے بچے اور نوجوانوں کے لئے جو کھیلنا چاہتا ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ تخلیق کار ہمیں فکر، محاش فکر، عن فکر، درد سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ تخلیق کار ہمیں "تے" میں جہاں ہم اپنی فہم تخلیق کاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خواہ وہ فیکٹریز (Shakespeare) اور (Picasso) کے ذریعے ہوں یا (Van Gogh) کی مصوری کے شاہکار ہوں، درحقیقت وہ (Virginia Woolf) اور فرار کا (Franz Kafka) کے نثر میں یا مراد غالب اور جلال مراد (Pablo Neruda) کی شاعری میں سب ان کی تخلیق کاروں اور روشنی خیالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، انسان کی ارتقائی مشورہ کی جانب توجہ لیتے ہیں اور سب کی تخلیق ایک بہت بڑا قدم سمجھا جاتا ہے۔

گزشتہ کچھ صدیوں سے انسانی نوع انسان فکرو اور سائنس کی ترقی سے اپنے ارتقاء نمونہ کے ایک اور رنگ میل سے گزر گیا۔ سائنسدانوں نے نہ صرف فطری رہنماؤں سے بلکہ صوفیاء اور دستکاروں سے بھی مطالعہ کیا۔ سائنسدان کی بات کو ماننے سے پہلے عقلی اور فطری ثبوت پر زور دیتے تھے۔ وہ "حکم کے حقائق" پر یقین کرتے ہیں ایک نفس حقائق (Subjective Truths) اور دوسرے خارجی حقائق (Objective Truths)۔ کسی حقیقت کو ہر جگہ تسلیم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کو "موضوع" پر بھی "موضوع" کیا جائے۔ انہوں نے فطری و فطری اور فطری و فطری اپنے نظریات کو ثابت کر کے کے لئے استعمال کیے۔ سائنسدانوں اور فلسفیوں نے ریت کے مختلف پہلوؤں کا کھوج لگایا۔ جیسے کہ علم حیاتیات، علم نفسیات، علم معاشیات، علم عمرانیات۔ گزشتہ دو صدیوں سے فلاسفوں اور سائنسدانوں، جیسے چارلس ڈارون، کارل مارکس اور ابراہم آئن سٹائن، ان کے دیباچوں نے ادبیات، فہم اور ایک کو پس کے رکھ دیا ہے کہ ہم "آپ کو دوسروں کو اور سادگی کا نکتہ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ صورت حال کچھ یوں بنتی ہے کہ صوفیاء اور تخلیق کاروں سے فطری روایات کو دور سے اور فلاسفوں اور سائنسدانوں نے ہم

سے کاری ضرب لگائی۔ جہاں موٹریں اور گھنٹی کاروں نے انسان کے دماغ کی شریانوں میں مدد دی تو فلاسٹروں اور سائنسدانوں نے دماغ کی پیچیدگی کی پیچیدگی کے سائنسدانوں اور فلاسٹروں، جیسے برٹریڈ رسل، ڈی ایچ ہارپر، سگنڈ فرائڈ اور سٹیفن ہاکنگ۔ انسانی زندگی اور کائنات کو انکی ابتداءوں اور گہرائیوں تک سمجھنے میں بڑا کام صرف ان کے ہر ایک پر ہی رو دیا کہ نئی نوع انسان ہے انفرادی اور معاشرتی مسائل خدا، مذہب، سیاست اور وحی والہام کے بغیر بھی حل کر سکتا ہے۔

جیسے جیسے سائنس اور فلسفہ کے مضامین آگے بڑھے نہ صرف انسانی ذہن بلکہ انسانی معاشرے کی بھی مزید نشوونما ہوئی ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کی بنیاد سائنسی اقدار پر قائم ہوئی اور حکومتی معاملات میں تو نہیں غیر مذہبی اور انسان دوستی کی انداز کی مطابقت میں بنائے گئے۔ بہت سے سائنسدانوں اور فلاسٹروں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر سقراط کے نقش قدم پر چلایا جس سے لوگوں کو مذہبی اور سماجی روایت پر سوال اٹھانے کی تحریک میں دھچکا پڑا لیا تھا۔

بیسویں صدی میں ماہرین نفسیات نے سائنس اور سیکولر نقطہ نگاہ سے عقلی کاروں اور صوفیاء کے تجربہ اور ادراک کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔

ویلم جیمز (William James) اور جولیئن جیمز (Julian Jaynes) جیسے ماہرین نفسیات انسانی نفسیات کے دائرہ کار کو وسعت دیتے ہوئے اس کوشش میں لگے ہیں کہ انسانی روحانیت کا تعلق معبود کی بجائے انسانیت سے ہے۔ ایہام (Abraham Maslow) نے ثابت کیا کہ وہ تجربات جو اصول اور قانون اللہ سے متعلق ہوتے ہیں ان سے گزرنے کے لئے نئی نوع انسان کو کسی حد تک مخصوص مذہب پر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے تجربے کا تعلق انسانی دماغ کے ذہنی حصوں سے ہے۔ یہ انسانی لاشعور سے پیدا ہوتے ہیں کہ خداؤں اور فرشتوں سے۔ لیکن ماہرین نفسیات نے انسانی نفسیات کا سیکور شعبدہ بھاری کر دیا۔ انسانی دماغ اور شعیت کو سمجھنے کے لئے انسانی روایات کی بنیاد سائنس اور غیر مذہبی اصولوں پر ہوتی ہے نہ کہ مذہب و فلسفہ پر۔

جیسا کہ ہم اس ایکسویں صدی میں تمام عالم میں اپنے دماغوں کا جائزہ لیتے ہیں تو

میں نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ مذہبی روایات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ درمیان میں رہیں ان کے پاس ہی معاشرتی، سماجی اور سیاسی طاقت ہے۔ ان رہنماؤں نے عوام خاص کو ذاتی اور سیاسی طور پر اپنے مذہبی حقوق اور مخالف میں جکڑ رکھا ہے۔ جبکہ ان مخالف کے اصولوں پر کسی دوافضے بھی شفق نہیں ہوتے۔ دوسری طرف ایسے بھی گروہ ہیں جن کے لئے مذہب کی حیثیت ذاتی نوعیت کی ہے اور وہ معاشرتی اور قانونی معاملات کے بارے میں غیر مذہبی، سائنسی اور انسانی اقدار سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

ایک انسان دوست، باطنی نفسیات پر مبنی کے نام سے میر نظریہ تو یہ ہے کہ بطور نئی نوع انسان ان کی تقلید اور مذہب انکار ماضی تھے اور سائنس، نفسیات اور فلسفہ ہمارا مستقبل ہے۔ انسانی رتقاء کے سفر میں ہم نے مذہبی گروہوں اور جنگ نظریوں سے ترقی کر کے غیر مذہبی نظریوں اور انسان دوستی کے اصولوں کی طرف بڑھنا ہے جہاں تمام شہریوں کو یکساں حقوق اور مراعات حاصل ہوں۔

اس سفر میں صوفی، فوکلر، سائنسدان اور فلاسٹروں نے ذاتی، قلبی، اور عقلی حقائق کے ساتھ صدیوں سے معاشرتی تبدیلی کے لئے دلیں بنائے چلے آئے ہیں اور انہوں نے ان صدیوں پر اپنی روایات کو توڑنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان سارے امتدادیات سے ہادی انکسار انہوں نے سچائی، عقلیت، عقل اور عقلی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی آزادی کی جدوجہد مسلسل جاری رکھنے کی راہ بنائی۔ انہوں نے معاشرتی شعور اور روشن خیالی کے حصول کے لئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور مذہبی تقلید سے نکالنے کے لئے حرام کی بہت بڑھائی۔ اس سفر میں صوفیوں، فوکلروں، فلاسٹروں اور سائنسدانوں نے تکذیب نہیں مگر انسانیت کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے جن پگڑیاؤں پر اپنے سفر کیے وہ نے دلی انسانوں کے لئے بڑی بڑی شاہراہیں بن گئیں۔ گویا یہ عقلی لوگ قیامت میں ہیں۔ لیکن یہ اقلیت انسانی ارتقاء کے سفر میں کثرت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک مشہور مؤرخ (Arnold Toynbee) نے لکھا ہے کہ "عقلی سوچ رکھنے والوں کو ایک مناسب موقع دینا کسی معاشرے میں زندگی و موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ای لئے یہ بات اہم ہے کہ آزادی سے چھوٹے سے طبقے کی غیر معمولی عقلی قابلیت ہی نئی نوع انسان کا اہم خزانہ ہے۔"

جڑواں sperm خنر اور ovum میں مل کر جنم ہونے کے بعد زائگوٹ (zygote) کی صورت میں تبدیل ہوتے ہوئے لاکھوں کروڑوں cell پر مشتمل انسانی بچے fetus کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسانی جنین اور کثیر جانوروں کے جنین میں عمل پیدائش کے ابتدائی چند ہفتوں کے دوران مماثلت ہوتی جاتی ہے۔ جب انسانی بچہ پید ہوتا ہے تو اس کی جھینک اور تڑپدی عمل لاشعوری نظام حیات کا حصہ ہیں جاتا ہے اور آہستہ بہرہ شعوری سطح پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے اور سیکھنے لگتے جاتے ہیں وہ زائگوٹ شعوری اور آک کے حامل ہوتے جاتے ہیں۔

سگنڈ فرائیڈ Sigmund Freud اور دوسرے نفسیاتی ماہرین نے ہمیں انسانی لاشعور سے روشناس کروایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب انسانی بچے اپنے والدین، اساتذہ، بزرگوں اور کئی بھائیوں کے ساتھ باپ کی شکل میں شریک ہوتے ہیں تو ان میں ایک غیر معمولی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک حفاظتی میکانیکی عمل Defence Mechanisms سے نگاہ ہوتے جاتے ہیں جو ان کی جنسی اور نفسان خواہشات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے تیز آواز اٹھاسکیں۔

کرائیڈ نے اپنی مریضوں کے خواب اور دوسرے جذباتی مسائل کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے دماغی عمل کا ایک یہ سلسلہ مراتب (hierarchy) دریافت کیا جو انسان اپنے جذباتی مسائل حل کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ شدید جذباتی مسائل میں گھرے ہوئے افراد دماغی تاروں میں جیسے دھواں بھرا جال ہے۔ بڑے بڑے شخصیات اور زندگی کے افسردہ کن دوروں سے بچنے کے لئے جو دماغی میکانیکی نظام استعمال کرتے ہیں وہ عموماً عدم عقلی اور انکار کی کیفیت میں مبتلا ہوا ہوتا ہے۔ جبکہ صحتمند اور زندگی سے جڑے ہمارے نگار افراد زیادہ بہتر نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہذب دماغی باطن کو اپنا آئینہ کار رکھتے ہیں۔ ہر ذائقہ شخص ہفتاد و سیچ القلب ہوگا انسانی اس کا دماغی میکانزم مستعد اور پختہ کار ہوگا۔

کارل مارکس Karl Marx اور دوسرے بہت سے ماہرین عمرانیات اور معاشریات نے ہمیں معاشرتی لاشعور کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بہت سے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور کچھ نوجوانوں نے تاریخی ارتقاء کی سر بلندی میں خاصا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہر کس نے جد پائی مادیت کا نظریہ پیش کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہائیڈروجن

انسانی ارتقاء کا اگلا قدم

تحقیق خالد کھیل، ترجمہ رفیق سلطان

نفس انسانی کی ارتقائی سر بلندی کا مطالعہ کرتے ہوئے جانوروں، اور انسانوں کے قبائل میں ایک فرق واضح طور پر ابھر کر رہا ہے۔ سامنے آتا ہے کہ انسان جانور کی سمت اپنے پاسے میں شعوری طور پر خود شناس ہے جبکہ جانور صرف رعب ہونے کی جبلت کا احساس رکھتا ہے۔ یہ یوں آہستہ بچنے کہ جانور صرف جانتے ہیں جبکہ انسان جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ اس شعوری احساس کی وجہ سے انسان زبان، کلمہ، سائنس، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ لونی لطیفہ اور علم الاساطیر کی تخلیق و تحقیق پر دسترس حاصل کر سکا ہے۔ انسان ترقی اور شعور کے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے اور اپنے سماج کے اجتماعی لاشعور سے بھی آشنا ہوتا چلا گیا ہے۔

کچھلی چند صدیوں میں دیا کے لگی سائنس اور نفسیاتی ماہرین اور فلاسفہ نے ہم پر یہ راز افکار کیا ہے کہ انسانی لاشعور وسیع سمجھت اور کثیر الافکار ہے۔ چارلز ڈارون Charles Darwin اور دوسرے حیاتیاتی ماہرین نے سب سے پہلے ہمیں جسمانی لاشعور کے وجود کا احساس دلایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زندگی کی جملہ امور سے بولی تھی یہاں اسی amoeba کی طرح کے ایک cell نے لے کر قوموں نے جنم لیا اور کئی مین سال کی عقلی متارہ سے کرتے ہوئے کچھل، چمچ، چمچہ اور دودھ پلانے والے جانوروں کی صورت میں قدرتی انتخاب Natural Selection کی خست جان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے عالم میں ظاہر ہوئے۔ اس ارتقائی عمل نے انسان کو دل و دماغ کی ترقی پذیر قوت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ انسانی جنین لاکھوں سالوں کے ترقیاتی مراحل سے گزرنے کے بعد اب صرف لومہ میں باقی ماں کے رحم میں نشوونما پانے کے بعد ہم نے لیتا ہے۔ انسانی

مردیہ داراب اور سوخست نظام کے عیداداری عمل ہماری نفسیات پر اپنے ثرات مرتب کرتے ہیں اور کس طرح معنوی ترقی انسانیت کو انسانی خصائل سے محروم کر دیتی ہے۔ اس نے تاریکیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں تاریخی عمل سے ہوشیار رہنے کی طرف متوجہ کیا تاکہ شعوری آگاہی کے ساتھ انسانیت کی ترقی میں اپنے حصہ ڈال سکیں۔ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے نفسیاتی ماہرین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انسانی جذبات اور نفسیاتی مسائل ان شخصیات اور تہذیبوں کی عیدادار ہوتے ہیں جن میں انسان پروردگار کا شعور رکتا ہے۔ وجودیت اور بشریت کے متعلق فلاسفرز Existentialists جیسے ژاں پال سارتر Jean Paul Sartre، اریک فرام Erih Fromm اور وکٹر فرانکل Victor Frankl نے ہمیں آگاہ کیا کہ انسان اپنے لئے زندگی کی راہ متعین کرنے میں خود مختار ہے اور اپنے ذاتی اور معاشرتی وجود کی حیثیت کے لئے اپنی صوابیہ کے مطابق معنی اور مقصد تلاش کر سکتا ہے اور اس کے مطابق حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسوں سے ہمیں بڑھاوا دیا کہ اپنی زندگیوں کو مزید ہر مقصد بنانے کے لئے دسے درجوں کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ فرانکل نے واضح کیا کہ انسانی تکالیف اور لاپتہ قائل برداشت ہو جاتی ہیں جب ہم اپنی زندگی کے لئے کوئی مقصد تلاش کر لیتے ہیں۔

سوسیس صدی میں سائیکس اور فیکنا لوی کی ترقی کی بدولت انسان نے جہاں جا رہا تھا تیار پوری سمیت بہت سے مسائل کا حل ڈھونڈ نکال دیا ہے اور ہم اسے تیار کن تھیمز بھی ایجاد کئے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے احوال کسی سے چھٹی نہیں۔ میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے بیماریوں سے شفاء کے حصول میں حد درجہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں لیکن اسٹریس اور کیمیائی تھیمزوں کی موجودگی میں ایسا لگتا ہے کہ انسان خود کشی کے راستہ پر گامزن ہے۔ ایک سوئس صدی میں انسانیت ایک دور ہے پرکھڑی ہے چاہے تو ارتقاء کے ننگے قدم کی طرف بڑھ جائے اور چاہے تو اجتماعی خود کشی کو اپنا مقصد بنالے۔ جانوروں میں ہڈی کا عصا بھرنے کی مشین کا استعمال ہوتا ہے جبکہ انسان شعوری اور پاک کی بدولت اپنے لئے ترقی کا راستہ چنے پر قادر ہے۔ اور اس کا درست انتخاب انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسانیت کو بدترین ترقی کے مراحل سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف لے جاسکتا ہے۔

اگر ہم دیکھیں کہ چھ بیسٹ امرا کے بارہویں معلومات حاصل کر رہا ہے جس پر چلنے کا کر دیا رنگ پر لگے اور دیکھیں کہ ایک ایک باتیں جس کے کچھ رنگ پھینکے اور کچھ شون میں۔ ایسے امرا کو روکنا اور مالک موجود ہیں جو شاید عمومی طور پر انسانی رہنما اور رہنمائی کے لئے وجود میں بنائے جاسکتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ایسے امرا جو گمراہ اور گمراہ بھی موجود ہیں جو انسانیت کے اصلی معیار پر تازہ کے پاس ہیں۔ میرے خیال میں انچے درجے پر تازہ، بلخ، تھر، سنوں میں تھیں ان کو مشترک قرار دیا جاسکتا ہے

Critical Thinking (تنقیدی سوچ بچار)

بالغ نظر افرا تنقیدی سوچ اور تجزیاتی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ سقراط Socrates دوسرے یونانی فلاسفرز سے بے کی تجزیاتی طریقہ کار مرتب کئے ہیں جن کے ذریعے انسان عقلی اور استدلالی نقطہ نظر کے مطابق اپنی روایات اور تہذیب کا جائزہ لے سکتا ہے۔ سوچ کے یہ دھارے سائنس، فلاسفی اور سائیکالوجی کی ارتقائی پیش رفت میں سادہ سادہ ثابت ہوتے ہیں اور انہی کے پیش انسان اپنی معاشرتی بدستوں پر سواں اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

Creative Imagination (تخلیقی ذہن)

مخ تھم، افراد ایک ایسی قوت سے مالا مال ہوتے ہیں جوں میں تخلیقی صلاحیت اور انویں ابعاد کے لئے شوق اور جستجو کا مادہ پیدا کر دیتی ہے۔ ان میں سے بعض ایسی تخلیقی شخصیات ہوتی ہیں جو ادب، شاعری، ڈراما اور مصوری میں انہی مقام حاصل کرتی ہیں۔ ان میں ایک ایسی شخصیت ملوکی صلاحیت ہوتی ہے جو انہیں اپنے گمراہ اور گمراہ میں متوجہ کرتی ہے اور پھر کسانہم نگر چلنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نیوٹن، ہینٹ میڈیا اور اب انگریز کی وجہ سے ان تاجدار کا شخصیات کی تخلیقات دنیا کے ہر گوشے میں دیکھی جاتی ہیں اور چمکی جاسکتی ہیں

Compassionate Heart (مہربان دل)

معاشرے کے باش نظر افراد ہر شخص کے سبب و طبع سب کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھتے ہیں۔ وہ اختلافات کو ہموار کرنے کی بجائے یک جہتی اور مشترک خصوصیات کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ ذاتی ذات پر مبنی اور نسلی فاضل کے عہد بھارے لکھ کر کل انسانیت کا اہلا چاہتے

ہیں وہ سائنسدان جنہوں نے ٹیسٹس اور ہسٹوٹیس جیسی دو ہیات ایجاد کی ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے جانداروں یا گروہ کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا بلکہ وہ ساری دنیا کو اس کے نئے نئے مستعد کرنا چاہتے تھے۔ ایسی ایجادوں، کار خفیات ایسا سے پتہ چلی اور دکھ کا حاتمہ کے پوری سائنس کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کئی فلاسفر اور ریاضیاد مرزے سے معاشرتی شعور کو عام ہر گز تک پہنچانے کی بے انتہاء جدوجہد کی ہے تاکہ انسانیت کا ہر بالادھیکہ نورانی شعور بڑے گروہ اور جماعتیں کو درجہ بلند و پر اچانے میں مددگار بن سکے۔

تخلیقی ذہن کی ایک ایسی رسم یا مختار شخصیات چاہے وہ سائنسدان ہوں، ترستہ، شاعر، فلاسفر، ریاضیاتی، انقلابی ہوں وہ انسانیت کو ارتقاء کے اگلے قدم کو راستہ دکھانے میں کوشاں رہتی ہیں۔ اس کے لئے ان کی کوشش ہے کہ حوام الناس منطقی اور استدلالی طرز فکر کو پتائیں اور اپنے تصورات کو تخلیقی موزوں دیں۔ میں جوں میں ہمد ہادی اور مردت کی خدمت لائیں۔ ان کا برین کی حواس ہے کہ ہم گروہی عصیت اور غیر ضروری بے مقصد معاشرتی بندشوں کے حصار قوزوں سے تاکہ ایک پر اس اور بقائے باقی کے سفر کا آغاز ہو سکے۔ میں ایسی جماعتیں، گھر اور ملک بنانے ہیں جہاں تمام شہریوں کو نہ صرف مساوی حقوق بلکہ مساوی مراعات اور مواقع بھی حاصل ہوں اور ہر شخص اپنی امکانی ترقی اور قیام کے حصوں میں آ رہا ہو۔ ہم انفرادی، معاشرتی اور سیاسی اختلافات کو اسناد دینا کے ساتھ حل کر سکیں۔ شاید یہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر آگے بڑھنے اور ارتقاء کی نئی منزل تک لے جاسکتا ہے۔

روایتی اکثریت اور تخلیقی اقلیت

تخلیق، خالق، خلیل، اثر، رحمت، سلطان

انسانی نفسیات کا عالم اجماع ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پیشہ و نفسیاتی معانی بھی ہوں اور مجھے انہوں کی جماعتی اور انفرادی زندگیوں میں ذہنی ارتقاء و ترقی سے رکھنے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تخلیقی دنیا میں سے متحد، ہرین نفسیات سے انسانی شخصیت کے بارہ میں دلچسپ اور حیران کن نظریات پیش کئے ہیں۔ اپنے سماجی اور پیشہ وراستہ تجربے کی بنیاد پر میں بھی ایک خیومی theory پر کام کر رہا ہوں جسے میں روایتی و تخلیقی شخصیات کے نام سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔

میں اس مضمون میں اس قیودی کے حدود خال اپنے قارئین پر واضح کرے کی کوشش کروں گا۔

فطری ذات Natural Self

ولادت کے وقت سے تمام بچے ایک منور فطری رجحان اور حجاج لئے پیدا ہوتے ہیں جسے ہم اس کی مخصوص فطری صلاحیت کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس عمل کو بچ اور بڑے کی نشوونما سے محروم کر سکتے ہیں۔ جیسے بچ کو ایک تیار و درخت بننے کے لئے روختہ زمین، مناسب روشنی اور تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پھل پھوسا دے سکے بالکل اسی طرح بچہ کو بھی ایک محبت بھرے ماحول، سکول اور سماج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک مستعد، کامیاب اور صلاح جہا انسان بن سکے۔ ایسے بچے جو حقارت، کالی گلی اور پر تشدد ماحول میں پرورش پاتے ہیں ان کے لئے حکام غالب ہے کہ ہالٹ ہونے پر توجہ، نفرت اور تشدد ان کی ذات کا حصہ بن جائے

اور وہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے ماحول اور خالق کے لئے بھی ایک خطرہ بن جائیں۔

روایتی اور تخلیقی ذات

بچوں کے ہفت میں داخل ہونے کے ساتھ ان کی ذات میں وہ طبع کی تبدیلیاں نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آتی ہیں۔

الف تقلیدی شخصیت (Conditioned Self)

یہی شخصیت اپنے خاندان، سکول، گروہ، ورگ کی پید کردہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ عموماً (should, have to and must) یہ ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے اور ورنہ ایسا کرنا بڑا بچھے الفاظ کی گروان کا کاروبار ہے۔

ب. تخلیقی شخصیت (Creative Self)

یہی شخصیت تخلیقی وسعت فکر کی مالک ہوتی ہے اور اپنے آپ (like to, want to and love to do) کوک کرنا پسند کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے میں ملطف اندوز ہوتے ہیں کی بنیاد پر استوار کرتی ہیں۔

روایتی اور تخلیقی شخصیات

انسانی شخصیت جہت پہلو دشمنوں کی ایک قوس قزح کی مانند ہے۔ رنگوں کے اس سلسلے کے ایک طرف روایتی شخصیات ہیں جنہوں نے تقلیدی رویوں کو اپنا سر عمل بنالیا ہے جبکہ دوسریوں کی دوسری طرف تخلیقی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی راست کو آئیں تو کارہماں بنالیا ہے۔ جہد و محنت اور خوش باشی اور دلہنے اور تعلیمی کے، جہت ایک خوشگوار طور پر کام کر رکھا ہے جبکہ دوسرے بہت سے افراد تشاؤ کی ماحول میں جھک رہے ہیں۔ ایسے تعداد اندیشوں، غم، احساس جرم اور دلہنے کو ختم دیتے ہیں حتیٰ کہ (breakdown) کی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ جب تخلیقی ذہن وہ سب کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے جسے تقلیدی ذہن ٹکڑا کر رکھا ہے اور خدائی گروہ کا سبب سمجھتا ہے۔

سماجی روایتی تقلیدات کے ضمن سرچشمے

انسانی تعلیمات سے طالب علموں کے لئے جن سوال بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔

صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟

اچھا کیا اور برا کیا ہے؟

گناہ کیا اور نیکی کیا ہے؟

ان سوالوں کا جواب حاصل کرے کے لئے جب ہم مختلف ترمیموں اور ثقافتوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ گناہ اور لطف، اچھائی اور برائی گناہ اور نیکی کی صفات ہیں رویوں پر مبنی ہیں۔

1- تعلیمی رویہ

کچھ ثقافتوں میں لڑکے ایک اہم جزو اور احکام الہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لوگ صبر، جہد و محنت اور مذہبی علماء کو توفیق کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لڑکے عموماً چاہتے ہیں پادری یا چھڑت ہو، عموماً یا مری ہو، عموماً لوگوں کو کیا کرے اور کیا نہیں کرنے کا درس دیتے ہیں اور دوسروں کا کون سا فعل گناہ ہے دائرہ کار میں آئے گا جس کے لئے انہیں دیا اور آخرت میں جہاد ہونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ لوگ خود بھی بچوں کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے وہ احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان ثقافتوں میں صحیح اور غلط کی کسوٹی خدا اور جنتوں کی مرہون بنتی ہوتی ہے۔

2- قانونی رویہ

یہ نظریہ جہاں وادی طرہ کے قوانین کا رویہ ہو وہاں قانونی عدالت ایجنٹ کی حامل ہوتی ہے۔ وہاں پر ایسے انجمن سرحد کے جاتے ہیں جو شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور انہیں قانون کے دائرہ کار میں رہنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ایسے افراد جو قانون شکنی کرتے ہیں انہیں باقاعدہ عدالتوں کے ذریعے جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ ایسے دنیاوی معاشروں میں خواہش ہے کہ بنائے انسانوں کو ایسے کرنے کا اختیار دیا جائے۔

3- صحت عامہ

بعض معاشرے بچے شہریوں کی صحت اور تندرستی کے معاملے میں بہت فکر مند ہوتے

[illegible]

دلیا کے بہت سے محاشمہ دل میں غم جب انگڑوں اور صحت کے معطل متعرق واسطے قائم
 یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ تالی مرسل سے کرتے رہے ہیں

۱۔ کثرت اور تخلیق، قنیت

انسانی تہذیبوں کے مطالعے سے بہت واضح ہوتی ہے کہ تقریباً ہر گروہ اور ثقافت میں ایک روایتی اکثریت کے ساتھ ساتھ ایک تخلیقی اقلیت بھی موجود ہوتی ہے۔ روایتی شخصیت کے حامل افراد کا خون کی پابندی کو زندگی کا حصہ بنا لیے ہیں، اداہوں اور انہیسوں کی پاسبانی اور جماعت کرتے ہیں چاہے یہ اندازے معاشرتی یا ثقافتی ہوں، مذہبی یا سیاسی ہوں۔ تصویر کے دوسرے رخ پر تخلیقی شخصیات ہوتی ہیں جو سادگی کو لگائیاں اور ایسے قواعد نہیں اور صاحبوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں جو نامعقول اور انصافی پڑتی ہوں اور معاشرتی محسوس کا باعث بنتے ہوں۔ اس تہذیب کے دوران ایک دلچسپ صورت حال بھر کر سامنے آتی ہے کہ گروہ میں شہادت کی ارتقائی منازل کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک صدی کی تخلیقی اقلیت ہمیشہ روایتی اثرات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اگلی صدی ایک اور جدید تخلیقی اقلیت کو جنم دے جاتی ہے۔ یہ بات بحران کن ہے کہ کس طرح ایک صدی نے نئی گلی صدی میں کے رہبروں کو سامنے آتے ہیں۔

تخلیاتی شخصیات کی سوانح عمریاں

تعلیمی شخصیات کی سرگرمیوں کے مطالعے سے یہ امر نمایاں ہوتا ہے کہ وہ شخصیات چاہے سائنسدان اور دیگر کارروں، شاعر یا غلاموں، مسیح یا انکلاپی ہوں اکثر دہشتہ اذیت اور ناگوار صورت حال میں گرتے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی خاندانوں کو چھوٹی اور ٹھکانوں سے

بعد یہ باتوں کی حاکمیت کے لئے اکثر پیشتر آتے رہے ہیں۔ اور یہ امر بھی غم معنوں کا ہے کہ کراچی معاشرہ نے آنے والے وقت بلکہ بعض اوقات صدیاں بعد بھی اس نابہود کار فرما کٹھن صلیف و تعریف اور پندیرا لے سے بچھڑا دیا۔ ہم بیسویں صدی میں اس قسم کے نئی واقعات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر صرف دو واقعات پیش کروں گا جنہیں سے ملک سیاسی دیا اور دوسرے ماس میں اور ملے سب کی دنیا سے متعلق ہے۔

جادو تھو افریقہ کے ٹینسن منڈیلا سے سفید فام افریقی حکومت کی نسل پرستی پر بھی مٹی اٹھانے کے
قوانین اور طرز عمل کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ صرف جیل میں بند کیا گیا بلکہ اس پر بدھشت
گرد جو سے کا لڑا مسلح جادو کیا گیا۔ پھر قریب دلی علی عسدی تک جیل میں بند رہے تھے بعد ازاں
ملنے پر اسے ایک تربیت پسند اور ملٹن کی راوی کا سپہ سالار قرار دیا گیا۔ لیکن منڈیلا کو سادو تھو
افریقہ میں ایک کثیر النسل اور کثیر الثقافت جمہوری حکومت قائم کرے پر اس کے مدعی وکیل
الحام سے خواہاں کیا۔ دوسری مثالیں بشمولک چرچ کے اس اقرار کی ہے کہ ان کے دور سے
نہیں سسٹم نسل کشی Cialdia کی تو میں نے بارہا دیکھا کہ کو قابل تھو پر اور یہ تھا کہ
اس کا یہ غشاب ہاتھوں کی پیکہ رویت کے نام پر جس سے اختلاف رکھتا تھا۔

ہر گروہ اور معاشرے میں قلمی رہنما، مالی حقائق اور محض آزمودنی کے لئے جس پر بھارت
 وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کل انسان کو اپنی تخلیقی کاوشوں میں مت لئے تجربات آزمائے
 کے لئے ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ یہ قلمی قوت نہ صرف آراء اور
 مباحث میں اپنے اظہار کے لئے آزاد ہو بلکہ محبت، پیار اور روحانیت کے بارے میں بھی اپنے
 مشاعرے، غزلیں، مہزوبیاں کر سکے۔ تخلیقی شخصیات کا میناں ہے کہ مذہبی اور سیاسی انہوں کی
 اور اپنا بندیاں جن لوگوں کے تخلیقی جوہر کو مانع کر دیتی ہیں۔

دیکھئے میں کیا ہے کہ دنیا کے مختلف معاشرہوں اور ثقافتوں میں تخلیقی اقلیت اور روایتی
 کثرت کے مابین اختلافات ابھرتے رہتے ہیں۔ یہ اختلافات آگے چل کر رخ اور ماحول
 وراثت ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات پر ٹھو مچھڑیوں کی شکل اختیار کر لیتے
 ہیں۔ دوسری طرف روایتی اکثریت اور تخلیقی اقلیت اطلاق اور پراسن طریقے پر قائم باقی
 کے اصولوں کو بدوئے کار لاتے ہوئے ایک ایسا ماحول زمینب دے رہے ہوتے ہیں جو جوہروں
 کی رفتار اور بہود کے لئے ضروری ہے۔ یہ سے لودہ میں تخلیقی اقلیت کھلے دل کے ساتھ روایتی

کثرت کی ان باتوں کو سمجھتی ہے جو ترقی میں ترقی کی سوغات کو آنے والی قسطوں کے لئے محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ عقلی اقلیت اور ذاتی اکثریت کے مابین یہ ایک قابل حائز دشمن ہے جو انتہائی سیر حاصل اور ترقی پسند۔ نتائج پیدا کرتی ہے۔ ایسا قوانین عام لوگوں، معاشروں اور ممالکوں کے درمیان پیدا کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا سبب اچھا ہے جس کے لئے ہمیں اسے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔

پابند اور عقلی ارتقا

تاریخ کی چھان میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی نظام پابند یوں کی مملکت میں شکار ہو جائے تو وقت کے ساتھ رقی کی منازل میں نہیں کر سکتا، بالکل اس طرح جیسے ایک بہت بڑا دریا گرنہرے ہوئے گدے کے پانیوں میں تبدیل ہو جائے تو وہ اپنے تمام تاریکی اور مٹھاس کو کھو دیتا ہے۔ دوسری طرف جب کسی نظام کو ایسے افراد کی رہنمائی میسر ہو جو جدید خیالات کو پھیلانے اور انہیں بروئے کار لانے کی صلاحیت سے بالامال ہوں تو ایسا معاشرہ مسلسل رقی کی راہ پر گامزن رہے ہوئے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اور زندگی قدم قدم سے بڑھتی آگے کی سمت روں دوں رہتی ہے۔ کسی بھی معاشرے اور ثقافت میں مختلف لوگ پائے جاتے ہیں جو عقلی ارتقا اپنے آراء میں کو حاکم کر سکتے ہیں اور راق میں اپنے لئے ایک با عزت مقام پیدا کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ بھی دوسروں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں معاشرے میں ایک حوازن زندگی کو دینے کا موقع فراہم کریں۔ گذشتہ وقت کے ساتھ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اتحاد میں عورت ہے اور عورت میں اتحاد اور مستقبل میں ترقی اور ارتقاء کے نیکی رہنما اصول ہیں۔ مجھے امید ہے کہ باقی کثرت اور عقلی اقلیت ایک دوسرے کے کام کو ترقی و رانی کی نگاہ سے دیکھیں گے اور انسانیت کی عطا اور بہتری کے لئے مل کر کام کر سکیں گے۔ شمس کے طور پر اگر انسانیت کو ایک ناز سے تشبیہ دے لیا جائے تو ترقی اکثریت اس کے نظریہ کی مانند ہے اور عقلی اقلیت اس کے اوجہاں کی طرح ہے۔ اسی طرح اگر انسانیت کو ایک درخت سے تشبیہ دے دی جائے تو رانی اکثریت اس کی جڑیں اور عقلی اقلیت اس کی شاخیں اور پھل پھول ہیں۔ انسانی تاریخ کے ہر باب میں رانی اکثریت اور عقلی اقلیت کے درمیان ماضی اور عقلی اقلیت کے درمیان سے مستقبل کے لئے ایک مشعل کی طرح روشن تحریک ہیں۔

تاریخی ملاقات

خلیق، خالد سہیل، ترقی کو برپا

جب عرفان نے مجھے اس تاریخی ملاقات کی دعوت دی تو مجھے چنداں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ ملاقات اس قدر یادگار ملاقات ثابت ہوگی۔ عرفان نے اس ملاقات کے بارے میں تفصیلات بتائے سے گرجہ یہ تھا کہ وہ مجھے حیران کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اپنی پورٹ پہنچا تو وہ مجھے لینے کے لئے آیا تھا۔ گھر پہنچ کر ہم دونوں نے مل کر بات کا کھانا کھا پیا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ گلی صبح تو مجھے اس میٹنگ کی ہک لے گیا اور مجھ سے کہا کہ میں تو کمرے میں خود ہی کھل چلاؤں کیونکہ بطور منظم سے اس تقریب کے انعقاد کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔

میں اپنے طور پر دھڑکھڑاتا رہا اور یہ کہہ کر میرا دل ہلکا گیا کہ میں نے یہ تقریب کا جہاز کیا تھا۔ ایک چارپاؤں پر سے دو عورتیں آئے دانشور حضرات کی تقاریر کے لیے ہال آئے اور دوسری طرف ایک بڑے سے میدان میں شامیا لے گئے تھے جو دور سے کامیو Rantier بھی لگا ہوا تھا۔ ہر تھوڑے کچھ کے بعد ایک سے ایک Rantier بھی لگا ہوا تھا۔ اپنے تھمس کے باعث میں نے تقاریر سننے کی بجائے ان شامیوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔

پہلے شامیانے کے ہاں کیسویں صدی کے لوگ کا بیڑ لگا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ سیر ہے سنی ماحولوں ہو۔ میں نے سوچا وہ کیا ہیں وہاں والے تمام ساتھیوں نے ان کیسویں صدی میں ہی تویتے ہیں۔ مگر میں نے اپنی اس نظریہ سوچی تو اپنی حد تک ہی رکھا اور اندر داخل ہو گیا۔ شامیانے میں بے شمار لوگ، دھڑکھڑاتے ہوئے تھے۔ کچھ ایک طرف بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے تھے جبکہ کچھ ایک دوسرے سے بڑے بڑے بھی سے حوالہ حوالہ کر

رہے تھے۔ میں ان کے ذرا قریب کو ہولیا تا کہ پتہ چلے کہ کیا کنگو ہو رہی ہے۔ مجھے یہ جاننے میں نہ زیادہ ہرنگی کہ وہ سٹین ہاکنگ Stephen Hawking کی ناز کتاب دی گریجز ڈیزائن The Grand Design پہ کنگو کر رہے تھے۔

پہلے آدمی نے کہا اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہم محض ایک کائنات uni-verse کی بجائے کئی کائناتوں multi-verse میں رہ رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد میرا دنیا کے متعلق نظریہ کمر تبدیل ہو گیا ہے۔

دوسرے آدمی نے جواب دیا اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوں کہ بگ بینک کا نظریہ Big Bang Theory شاید درست نہیں ہے اور یہ سوال کہ دنیا کس طرح وجود میں آئی کتنا ہے معنی ہوتا جا رہا ہے۔

تیسرے آدمی نے تقریباً میرے لیے بلیک ہول Black Hole کا تصور ہی محور بنی تھا۔ کئی ہی بار یہ ہوا کہ ایک کائنات اس بلیک ہول میں غائب ہو گئی اور پھر بالکل ایک نئی کائنات نے اس میں سے جنم لیا۔ کائنات کے مر جانے اور دوبارہ جنم لینے کا سلسلہ قرن ہا قرن سے جاری ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت اور کائنات کی آفریش کے متعلق تصور پر نظر ثانی کریں جو تھے آدمی نے سوال کیا "مگر یہ تو بتاؤ کہ آخر لاکھوں افراد ان حقائق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟"

چوتھی آدمی نے جواب دیا "اس لیے کہ وہ اکیسویں صدی میں نہیں رہ رہے۔" اور میں ان مجھے ایسا میں پڑھے اکیسویں صدی کے عنوان کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ پھر میں اس شامیائے سے نکل کر اس شامیائے میں داخل ہوا جس کی پیشانی پر اکیسویں صدی کے لوگ لکھا تھا۔ جہاں کے لوگ اکیسویں صدی کے افراد کے مقابلہ میں قدرے قدامت پرست لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نزدیک آیا تو دو خواتین نفسیاتی علاج کے بارے میں تبادلہ خیال میں مصروف تھیں۔

جب انہوں نے مجھے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور کنگو میں شامل ہونے کی دعوت دی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کس قسم کی سائیکو تھیرپی psychotherapy کا طریقہ اپنے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ایک نے کہا "میں روایتی قسم کی معالج اہوں اور

فرائڈ Freud کے نظریہ فکر کی قائل ہوں۔ مریضوں کو کاؤنچ couch پر لٹاتی ہوں۔"

"آپ اپنے مریضوں کو کئی قسم کی کھیتی ہیں؟"

"ایک کھیت کے لیے ہفتے میں پانچ دن۔"

"اور کتنے عرصے کے لیے؟"

"میں کوئی چار سے چھ سال۔"

"میرا تو خیال تھا کہ زیادہ تر معالج اس طریقہ علاج کو مسترد کر چکے ہیں۔ وہ اپنے

مریضوں سے مندرجہ ذیل گفتگو کرتے ہیں اور ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ ہی دیکھتے ہیں۔"

"مگر میں فرائڈ کا حکم نظر رکھنے والی معالج ہوں اور اسی انداز سے اپنے مریضوں کو دیکھتی ہوں جیسے سنگر فرائڈ دیکھا کرتے تھے۔"

اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اکیسویں صدی کی محنت کیوں ہے۔ یہ ان میں سے ہے جو جسمانی طور پر تو اکیسویں صدی میں سانس لے رہے ہیں مگر دراصل اکیسویں صدی کے افراد کے خیالات کے حامل ہیں۔ میں اسے یہ کہہ کر حفا نہیں کرتا چاہتا تھا کہ آج اگر فرائڈ زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنے طریقہ علاج کو تبدیل کر چکا ہوتا۔

اب میں جس اگلے شامیائے میں داخل ہوا اس میں اکیسویں صدی کے افراد تھے۔ جب میں نے ایک عمر نفس سے جو روایتی لباس میں ملبوس تھا پوچھا کہ اس کا فلسفہ حیات کیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ روایتی مارکسی نظریہ کا حامل ہے۔ ہزاری کنگو کے دوران جب میں نے اس سے کہا کہ جب لینن Lenin نے مارکس Marx کے خیالات پر عمل کیا تو اس کے نتائج محدود ثابت ہوئے تو وہ مجھ سے متفق نہ ہوا اس کا کہنا تھا کہ دراصل خامی نظریہ کے غلط طریقہ کار میں تھی۔ اس میں اس فلسفہ فکر کا ہرگز تصور نہ تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اپنے دو مسلمان دوست یاد آ گئے جو کہتے ہیں کہ خرابی اسلام میں نہیں مسلمانوں میں ہے۔ جب ان مارکسی صاحب نے میری رائے دریافت کی تو میں نے کہا کہ میں کارل مارکس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ ایک نہایت ذہین شخص تھا اور اس کا انسانی حلیہ زار کی سمجھ بوجھ میں نمایاں مقام ہے مگر کچھ دو صدیوں میں ہم اور بھی بہت کچھ جان چکے ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے نظریہ کو زمانے کے لحاظ سے نئی پوشاک اڑھائیں۔ جب اس نے مزید استفسار کیا تو

میں نے اسے بتایا کہ ہمارے کس کس طبقے میں ہم سادات اور طبقاتی تجزیہ کے مطالعہ میں ہی مصروف مل تھا۔ مگر آج ہم جانتے ہیں کہ کسی سماج، ملک یا ثقافت کی سماجی معاشی اور سیاسی حالت کی طبقاتی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ہمیں نسلی، نظریاتی، جنسی، قومی تفریق اور مذہبی جدوجہد پر بھی اورنگ ڈکھانی ضرورت ہے۔ میری باتیں سن کر قداح نے ہندو مارکسی مسکرایا اور گویا ہوا وہ ساری جنگیں بھی اہم ہو سکتی ہیں مگر سب سے اہم تو طبقاتی جنگ ہی ہے اس وقت کے بعد میں اس سے ہاتھ دلا کر شامیائے سے نکل گیا۔ میں کچھ دیر اس علاقے میں گھومتا رہا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ہر شامیائے میں جا سکوں اور ہر صدی کے لوگوں سے مل سکوں۔

یہ سوچ کر میں ساتویں صدی کے لوگوں کے شامیائے میں گھس گیا۔ اس شامیائے میں بے شمار قدامت پرست مسلمان تھے جن کے چہروں پر داڑھیاں سرور پر نونیاں اور ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں۔ ان کے درمیان اس بات پر گرم گفتگو ہو رہی تھی کہ روزہ رکھنے، بیچ پے جانے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اور آیا جہاد کا مطلب ترسپہ نفس ہے یا کافروں کے خلاف جنگ کا اعلان۔ ان میں سے بہت سوں کو اس بات پر مسرت تھی کہ افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے مارنے والوں نے گوتم بدھ کے مجسمے توڑ دیے تھے کیونکہ حقیقی اسلامی روایات میں تمام پجارتی خداؤں اور بتوں کو ہمارا کرنے کی ہدایت ہے۔

اب میں جس شامیائے میں داخل ہوا اس میں گل مسک کے افراد تھے۔ میں قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ عوامی، یہودی تھے۔ ان کی داڑھیاں لمبی اور بال ہتھکڑیاں لگے تھے۔ وہ کافی توپیاں اور لمبی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض آگے پیچھے جلتے ہوئے دعائیں بھی مانگ رہے تھے جبکہ دوسرے کچھ افراد موسیقی کے قزاقوں کے دربار میں ہونے والے محظرات کے اکر میں مصروف تھے۔ جب میں نے ان سے یہودی قانون کے بارے میں پوچھا تو ایک نے کہا 'آگے کا بدلہ آگے'۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اس قانون پر عمل کیا گیا تو آدھا گاؤں کا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ میں اس کے اعتکادات کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے مصطفیٰ کی اور وہاں سے نکل گیا۔

اس شامیائے سے نکلنے کے بعد میں گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا مگر مجھے دو اور شامیائے

دیکھائی دیے جو باقی شامیائوں سے قدرے فاصلے پر ایستادہ تھے۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کی پیشانی پر ہائیسویں اور تیسویں صدی کے بیٹر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر جانے سے پہلے ان لوگوں سے بھی مل لیا جائے۔ لہذا پہلے میں ہائیسویں صدی کے لوگوں والے شامیائے میں داخل ہوا۔ جب میں نے ان میں سے ایک سے گفتگو شروع کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک قدامت پرست مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا مگر جب وہ لڑکپن میں داخل ہوا اور اس نے سائنس، فلسفہ اور نفسیات کا علم حاصل کیا تو اس نے دنیا کے تمام مذاہب کو الوداع کہہ دیا کیونکہ وہ تھا غلی سونچ کے آئینہ دار ہیں۔ اب اس کا یقین ہے کہ دنیا کے ہر طرف بشعور لوگ روایتی مذاہب کو خیر باد کہہ رہے ہیں اور اس بات کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو ہر سال کھانا سے زیادہ اہم انسان ہیں۔

میری آخری ملاقات تیسویں صدی کے افراد سے ہوئی جب میں نے ان میں سے ایک عورت سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک قدامت پرست یہودی خاندان میں پیدا ہوئی تھی جہاں کوشر kosher کھانا کھایا جاتا تھا اور لوگوں کو تو رات پر ایمان تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اسرائیل جائے اور اس خطے کا دیوار کرے جس کا بعد آسمانی کتاب میں کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ جوان ہوئی اور اس نے آسمانی تاریخ کا مطالعہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ مذاہب کی بنیاد لوگ ورثے اور اساطیری کہانیوں پر ہے۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ انسان اسے مطرور اور ہتھیار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے منتخب بندے Chosen People سمجھتے ہیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ انسان نہایت غیر ذمہ دار واقع ہوئے ہیں اور انہوں نے دھرتی ماں کے ساتھ برا سلوک کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال جنگلات کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف درخت کاٹنے جو انسانوں کو آکسیجن oxygen فراہم کرتے ہیں بلکہ بہت سے جانوروں پرندوں اور حشرات الارض کا بھی خاتمہ کر دیا۔

اس عورت کا خیال تھا کہ انسانوں کو اپنے فطری ماحول کے بل جل کے ہم آہنگی کی زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے۔ انہیں جانوروں کو اپنا بھائی اور پرندوں کو اپنی بہنیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ یقین تھا کہ ہم سب دھرتی ماں کے بچے ہیں۔ میں اس عورت سے بہت متاثر ہوا جو مجھے ایک روشن خیال عورت نظر آ رہی تھی۔

جب میں عرفان کے گمراہوں کو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی فکر انگیز ملاقات میں دعوت دی جس میں شمولیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ حالانکہ سات ارب انسان ہسمائی طور پر تو ایک سوئی صدی میں رہ رہے ہیں مگر ذہنی طور پر وہ مختلف صدیوں کے باسی ہیں۔

اگلے دن عرفان مجھے ایر پورٹ واپس لے گیا۔ جب میں اپنی پرواز کا انتظار کر رہا تھا تو عرفان نے کہا "اس سے پہلے کہ میں کسی اور سے تبادلہ خیال کروں میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں یہ شخص ذہنی طور پر کس صدی میں رہ رہا ہے؟" اس سوال کے بعد میرے لیے اس انسان سے گفتگو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

جیسے سے پہلے میں نے عرفان کا اتنی بصیرت افروز کانفرنس کے اہتمام کا شکریہ ادا کیا جس میں مختلف صدیوں کے افراد کو جمع کیا گیا تھا۔ عرفان نے کہا کہ میرے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اندازہ تھا کہ میں اس کانفرنس کو پسند کروں گا۔ ایسی کاسٹز کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ملاقات کئی حوالوں سے تاریخی ملاقات تھی۔

